

رسولِ کامل ﷺ

ڈاکٹر اسرار احمد

مرکزی انجمن خدام القرآن لاہور

رسولِ کامل ﷺ

ڈاکٹر اسرار احمد

منافع کرو

مرکزی انجمن خدام القرآن لاہور

36۔ کئے ماڈل ٹاؤن لاہور فون: 5869501-03

نام کتاب _____ رسول کامل ﷺ

بار اول تا بار ہفتم (دسمبر ۱۹۸۳ء تا دسمبر ۱۹۹۵ء) _____ ۱۷۰۰۰

نظر ثانی شدہ ایڈیشن:

بار ہفتم (اگست ۲۰۰۲ء) _____ ۲۲۰۰

ناشر _____ ناظم نشر و اشاعت مرکزی انجمن خدام القرآن لاہور

مقام اشاعت _____ ۳۶۔ کے ماڈل ٹاؤن لاہور

فون ۵۸۶۹۵۰۱-۳

مطبع _____ شرکت پرنٹنگ پریس لاہور

قیمت (اصلی ایڈیشن) _____ ۴۰ روپے

قیمت (عام ایڈیشن) _____ ۲۰ روپے

ترتیب

- ۴ _____ پیش لفظ
- ۵ _____ (۱) نبوت و رسالت اور اس کا مقصد
- ۱۲ _____ (۲) تاریخ نبوت
- ۱۹ _____ (۳) ختم نبوت اور اس کے لوازم
- ۲۸ _____ (۴) حیات نبویؐ قبل از آغاز وحی
- ۴۶ _____ (۵) مکی دور — دعوتِ شریعت اور تنظیم
- ۴۴ _____ (۶) مکی دورِ ابتلاء کی انتہا — اور ہجرت مدینہ
- ۵۱ _____ (۷) اندرونِ عرب انقلابِ نبویؐ کی تکمیل
- ۵۸ _____ (۸) انقلابِ نبویؐ کے بین الاقوامی مرحلے کا آغاز
- ۶۶ _____ (۹) انقلابِ دشمن طاقتوں کا خاتمہ — خلافت صدیقیؒ
- ۷۳ _____ (۱۰) انقلابِ نبویؐ کی توسیع — خلافت فاروقیؒ و عثمانیؒ
- ۸۰ _____ (۱۱) امت محمدیہؐ کی تاریخ کے اہم خدوخال
- ۱۲ _____ (۱۲) نبی اکرم ﷺ سے ہمارے تعلق کی بنیادیں — اور
- ۸۸ _____ نبوی مشن کی تکمیل اور ہمارا فرض

پیش لفظ بر طبع اول

از قلم شیخ جمیل الرحمن مرحوم

محمدہ و صلی علیہ وسلم الکریم

پندرہویں صدی ہجری کے پہلے ربیع الاول میں پاکستان ٹیلی ویژن نے قومی نشریاتی رابطہ پر یکم تا ۱۲ ربیع الاول ۱۴۰۱ھ ”رسول کامل ﷺ“ کے عنوان سے بارہ روزہ پروگرام پیش کیا۔ جس میں ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے نبوت کی اصل غرض و غایت رسول اکرم ﷺ کی سیرت طیبہ کے مختلف گوشوں اور خصوصیت کے ساتھ آپ کی حیات طیبہ کے انقلابی پہلو اور خلافت علی منہاج النبوة کو موضوع بحث بنایا اور قلت وقت کے باوجود پندرہ پندرہ منٹ کے اندر ان موضوعات کو اختصار لیکن جامعیت کے ساتھ بیان فرمایا۔

یہ بارہ تقاریر شیپ سے تحریری شکل میں منتقل کر کے اس عاجز نے انہیں اولاً قسط وار ماہنامہ ”میتاق“ کی ایک سو بیس جلد (جنوری ۸۲ء تا دسمبر ۸۲ء) میں شائع کیا اور اب انہیں افادہ عام کے لئے کتابی شکل میں شائع کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے توقع ہے کہ ”رسول کامل ﷺ“ سیرت مطہرہ کے اہم گوشوں پر طائرانہ نظر کے اعتبار سے بے انتہا مفید ثابت ہوگی۔

احقر جمیل الرحمن عفی عنہ

☆☆☆

پس نوشت (بموقع طبع ہفتم)

زیر نظر کتاب کا پہلا ایڈیشن ۱۹۸۳ء میں شائع ہوا تھا۔ گزشتہ ۲۰ برسوں کے دوران اس کے متعدد ایڈیشن شائع ہوئے۔ کتاب کے اس تازہ ایڈیشن کی طباعت کے موقع پر نہ صرف یہ کہ نئی کمپیوٹر کمپوزنگ کرائی گئی ہے بلکہ عبارت پر نظر ثانی کرتے ہوئے نوک پلک کو مزید سنوارنے کی بھی کوشش کی گئی ہے۔

ناظم نشر و اشاعت

۲۶ جولائی ۲۰۰۲ء

نبوت و رسالت اور اس کا مقصد

نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّي عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ — اِنَّهٗ اَعَزُّ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ
 ﴿رُسُلًا مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِّئَلَّا يَكُوْنَ لِلنَّاسِ عَلَى اللّٰهِ حُجَّةٌ مَّا بَعَثَ الْاٰسْلٰى ۚ وَكَانَ اللّٰهُ غَفِيْرًا حَكِيْمًا﴾ (النساء : ۱۶۵)

ناظرین کرام! آپ کو معلوم ہے کہ پندرہویں صدی ہجری کا پہلا ربع الاول شروع ہو چکا ہے۔ یہ نبی اکرم ﷺ کی ولادت باسعادت کا مہینہ ہے۔ اسی مناسبت سے آپ ﷺ کے ذکر جمیل پر مشتمل گفتگوؤں کا یہ سلسلہ شروع کیا جا رہا ہے۔ اس ضمن میں اس سے پہلے کہ ہم نبی اکرم ﷺ کی حیات طیبہ اور آپ کی سیرت مطہرہ کے مختلف گوشوں کے بارے میں کسی قدر تفصیل سے گفتگو کریں، مناسب معلوم ہوتا ہے کہ قرآن حکیم کی روشنی میں یہ سمجھیں کہ نبی اکرم ﷺ کا مقصد بعثت کیا تھا! ہمارا ایمان ہے کہ سید ولد آدم حضرت محمد ﷺ صرف ایک نبی ہی نہیں بلکہ ”خاتم النبیین“ ہیں اور صرف ایک رسول ہی نہیں بلکہ ”آخر المرسلین“ ہیں، لہذا آپ ﷺ کا مقصد بعثت یقیناً وہ بھی ہے جو تمام انبیاء و رسل کا بنیادی اور اساسی مقصد بعثت ہے، لیکن چونکہ آپ ﷺ پر نبوت و رسالت کا سلسلہ صرف ختم ہی نہیں ہوا بلکہ مکمل ہوا ہے، لہذا آپ ﷺ کے مقصد بعثت میں ایک تکمیلی اور اتمائی رنگ ہونا ضروری ہے، جو آپ کے لئے مابہ الامتیاز ہو اور تمام انبیاء اور رسولوں کی مقدس جماعت میں آپ کا منفرد مقام اور امتیازی مرتبہ واضح ہو جائے۔

اسلام کا پورا قصر ایمان کی بنیاد پر قائم ہے۔ اور ایمان چند ایسے ماورائی حقائق

کو ماننے کا نام ہے جن تک رسائی حواس ظاہری کے ذریعے ممکن نہیں، بلکہ ان تک رسائی کسی درجے میں صرف عقل اور وجدان کی قوتوں کو بروئے کار لا کر ہو سکتی ہے۔ اگر ان امور کو تین بڑے بڑے حصوں میں جمع کیا جائے تو وہ ایمانیات ثلاثہ کی شکل اختیار کرتے ہیں۔ یعنی ایمان باللہ یا توحید، ایمان بالآخرت یا ایمان بالمعاد اور ایمان بالرسالت اور نبوت۔ اگر بنظر غائر دیکھا جائے تو ان تینوں کے باہم بڑا گہرا منطقی ربط پایا جاتا ہے۔ تفصیلات کو چھوڑ کر اور فلسفیانہ و متکلفانہ موشگافوں سے قطع نظر اگر سادہ الفاظ میں سمجھنے کی کوشش کی جائے کہ ایمان کیا ہے؟ تو سب سے پہلے یہ حقیقت سامنے آتی ہے کہ یہ پوری کائنات، یہ پورا سلسلہ کون و مکال جو تاحر نگاہ ہماری نگاہوں کے سامنے پھیلا ہوا ہے، جس کی وسعتوں کا تاحال انسان کو کوئی اندازہ نہیں، یہ نہ ہمیشہ سے ہے نہ ہمیشہ رہے گا۔ اصطلاحاً ہم یوں کہیں گے کہ یہ حادث ہے اور فانی ہے۔ البتہ ایک ہستی ہے، ایک ذات ہے، جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ یہ ہستی بالکل حما ہے، اکیلی ہے، لاشریک اور یکتا ہے۔ اس کی ذات، اس کی صفات، اس کے حقوق و اختیارات سب حد درجہ لاعالی (unique) ہیں، جن میں کوئی کسی اعتبار سے نہ ساجھی ہے نہ شریک ہے۔ اس ہستی میں تمام محاسن و کمالات جنم و کمال موجود ہیں۔ یہ ہستی ہے جسے ہم اللہ کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ ہے اجمالاً ایمان باللہ یا توحید۔

اس ہستی نے اس کائنات کو پیدا فرمایا۔ اس کی یہ تخلیق بے مقصد نہیں ہے، بے کار و عبث نہیں ہے، بلکہ بالحق (purposeful) ہے۔ ازروئے الفاظ قرآنی :

﴿ اِنَّ فِيْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَالْخِلَافِ الْبَلِّ وَالْثَّهَارِ لَاٰيٰتٍ لِّاُولٰٓئِی الْاَلْبَابِ ۝ الَّذِیْنَ یَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ قِیْمًا وَّ قَعُوْذًا وَّ عَلٰی جُنُوْبِهِمْ وَیَتَفَكَّرُوْنَ فِیْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هٰذَا بَاطِلًا ۝ (آل عمران : ۱۹۰-۱۹۱)

”یقیناً آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں اور رات اور دن کے باری باری

سے آنے میں اُن ہوش مندوں کے لئے بہت سی نشانیاں ہیں جو اٹھتے بیٹھتے اور لیٹتے ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں اور آسمانوں اور زمینوں کی ساخت میں غور و فکر کرتے ہیں۔ (وہ بے اختیار بول اٹھتے ہیں) پروردگار! یہ سب کچھ تو نے فضول اور بے مقصد نہیں بنایا ہے۔

یہ تخلیق بالحق ہے اور الٰہی آجمل مُسْتَعْمِل یعنی ایک وقتِ معین تک کے لئے ہے۔ اسی خالقِ کائنات نے انسان کو تخلیق فرمایا اور انسان اس سلسلہ تخلیق کا نقطہ عروج ہے۔ یہی انسان اشرف المخلوقات اور مجہول ملک بنا۔

اس انسان کی ایک زندگی تو وہ ہے جو وہ اس دنیا میں بسر کرتا ہے، اس دنیا میں پیدائش سے لے کر موت تک کا وقفہ، لیکن یہی اس کی کل زندگی نہیں ہے، بلکہ انسانی زندگی ایک نہایت طویل عمل ہے۔ بقول علامہ اقبال مرحوم :-

تُو اے پیمانہٴ امروز و فردا سے نہ ناپ

جاوداں، حکیم دواں، ہر دم جوان ہے زندگی!

یہ دنیا کی زندگی تو درحقیقت اس کی کتابِ زندگی کے صرف دیباچے کی حیثیت رکھتی ہے۔ اس کی اصل کتابِ زندگی موت کے بعد کھلے گی۔ اس کی اخروی زندگی ہی اصل زندگی ہے جو ابدی ہے، جو ہمیشہ کی زندگی ہے، جس میں دوام ہے۔ جیسے کہ قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے :

﴿وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ۝﴾

(العنکبوت : ۶۴)

”اصل زندگی کا گھر تو دارِ آخرت ہے۔ کاش یہ لوگ جانتے۔“

انسانی زندگی کے اس طویل سفر میں موت صرف ایک وقفہ ہے۔ بقول شاعر :-

موت اک زندگی کا وقفہ ہے

یعنی آگے بڑھیں گے دم لے کر

اس طرح زندگی دو حصوں میں منقسم ہو گئی۔ تو اس سے جو دنیوی زندگی کا حصہ جداگانہ مشکل ہوا اس کا مقصد ہے امتلاء اور امتحان۔ بلغمائے الفاظِ قرآنی:

﴿الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا﴾

(الملک : ۲)

”اس نے موت اور حیات کا یہ سلسلہ اس لئے بنایا کہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون ہے اچھے عمل کرنے والا۔“

اس حقیقت کو بھی علامہ اقبال نے نہایت سادہ الفاظ میں ادا فرمایا ۔

قلمِ ہستی سے تو ابھرا ہے مانندِ جناب

اس زیاں خالے میں تیرا امتحان ہے زندگی!

اس زندگی کے بعد ایک موت آنے والی ہے۔ اس موت کے بعد حشر و نشر ہے۔ جزا و

سزا کے فیصلوں کا ایک دن ہے جسے قرآن مجید ”یوم الدین“ سے تعبیر فرماتا ہے۔

اس دن طے ہو گا کہ انسان اپنی حیاتِ زمینی میں اپنی سعی و جد کے اعتبار سے ناکام

رہا یا کامیاب قرار پایا۔ اور اس کے بعد وہ اپنی ابدی زندگی جنت میں بسر کرے گا یا

جہنم کے شعلوں میں گزارے گا، جیسا کہ ایک خطبہ نبویؐ میں الفاظ وارد ہوئے :

﴿وَأَنَّهَا لَحِثَّةٌ أَبَدًا أَوْ لَنَارٍ أَبَدًا﴾

”اور وہ (ابدی زندگی) جنت ہے یا جہنم کے لئے یا آگ ہے دائمی۔“

پھر اس ابدی زندگی میں یاز فح و زنیحان و جنة نعیم کے مزے ہیں یا اللہ تعالیٰ کا شدید

عذاب اور اس کی سخت سزا ہے۔ ان تمام امور کو ماننے کا نام ایمان بالآخرۃ ہے۔

اگر غور کیا جائے تو ایمان باللہ اور ایمان بالآخرۃ یا ایمان بالمعاد ان دونوں کے

رہب سے اسلام کے تصورِ زندگی کا ایک خاکہ مکمل ہوتا ہے۔ یہ گویا کہ مبداء و معاد کا

آئین ہے۔ اس کے بغیر انسان کا حال بے فکر کے جما جیسا ہے جس کی کوئی سست سفر

متعین نہ ہو اور وہ موجوں کے رحم و کرم پر ہو۔ گویا ۔

سنی حکایتِ ہستی تو درمیاں سے سنی

نہ ابتدا کی خبر ہے نہ انتہا معلوم!

لیکن اللہ اور آخرت کا یہ علم انسان کی زندگی کی ابتداء اور انتہاء کا تعین کرتا ہے۔ انہی

دونوں (ابتداء اور انتہاء) کو قرآن مجید کے ان حد درجہ جامع الفاظ میں سمویا گیا ہے :

﴿ إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ۝ ﴾ (البقرة : ۱۵۶)

”ہم اللہ ہی کے ہیں (اسی کے پاس سے آئے ہیں) اور اسی کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے۔“

اب یہاں ایک سوال فطری طور پر سامنے آتا ہے کہ امتحان لیا جاتا ہے کچھ سکھا کر، جانچا اور پرکھا جاتا ہے کچھ دے کر۔ تو یہ جو امتحان ہے جس سے انسان اس حیات دنیوی میں دوچار ہے، آخر اس کی بنیاد اور اس کی اساس کیا ہے؟ اس کی جانچ اور پرکھ کس اصول پر ہوگی؟ اس سوال کا ایک جواب جو بنیادی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا میں اس امتلاء و آزمائش کے لئے بھیجا ہے تو غیر مسلح نہیں بھیجا، بہت سی صلاحیتوں اور استعدادات سے مسلح کر کے بھیجا ہے۔ بڑی پیاری آیت ہے سورۃ الدھر کی :

﴿ إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُّطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نُسْتَلْبِذُ

فَنَجْعَلُنَّهُ مِمَّا نَشَاءُ بِصَبْرٍ ۝ ﴾ (الدھر : ۲)

”ہم نے انسان کو طے جلتے نطفے سے پیدا کیا تاکہ اسے آزمائیں (اسے جانچیں، اسے پرکھیں)، چنانچہ اس غرض کے لئے ہم نے اسے سننے اور دیکھنے والا بنایا ہے۔“

اسے سماعت اور بصارت کی استعدادات دے کر دنیا میں بھیجا۔ مزید برآں اس میں تعقل و تفکر کی صلاحیتیں رکھیں۔ اس میں نیکی اور بدی کی تیز ودیعت کی۔ جیسے کہ فرمایا گیا :

﴿ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا ۝ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا ۝ ﴾

(الشمس : ۷، ۸)

”اور قسم ہے نفس انسانی کی، اور جو اسے بنایا اور سنوارا (اور اس کی نوک چمک و درست کی)، اور اس میں نیکی اور بدی (خیر اور شر) کا علم الہامی طور پر

و دیلت کر دیا۔

اس سے بھی آگے بڑھ کر مزید غور کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ قلب انسانی میں اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کی ایک دھیمی سی آغچ رکھ دی ہے۔ ان تمام چیزوں سے مسلح ہو کر انسان اس دنیا میں آیا ہے۔ لہذا اس کی اخروی باز پرس اور آخرت میں اس کے حساب کتاب کی بنیادی احساس تو یہی ہے۔ گویا کہ ہر انسان اللہ کے سامنے 'مسئول' ذمہ دار اور جواب دہ ہے 'accountable اور responsible' ہے۔ خواہ کوئی نہی آئے ہوتے یا نہ آئے ہوتے، خواہ کوئی کتاب نازل ہوئی یا نازل نہ ہوئی ہوئی، ان فطری استعدادات کی بنیاد پر جو انسان کے اندر ودیعت شدہ ہیں، ہر انسان مکلف ہے، 'مسئول ہے' ذمہ دار ہے، جواب دہ ہے۔ لیکن اس پر رحمت خداوندی کا ایک تقاضا اور ہوا۔ انسان کے اس امتحان میں مزید آسانی پیدا کرنے کے لئے اللہ نے انزالِ وحی، انزالِ کتب، بعثتِ انبیاء اور ارسالِ رسل کا سلسلہ جاری فرمایا جو انسان کی اپنی بنیادی استعدادات کے لئے وہ سامان لے کر آئے جن سے ان کو جلا ہو، ذہول و غفلت کے پردے اٹھ جائیں، اگر آئینہ قلب پر کوئی زنگ آگیا ہے تو دور ہو جائے۔ یہ گویا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی مزید رحمت ہے، مزید فضل ہے۔ گویا نبوت اس پہلو سے رحمت ہے۔ اور یہی وہ نکتہ ہے جو سمجھ لینا چاہئے کہ نبی اکرم ﷺ کی ذاتِ مبارکہ میں یہ رحمت بے پناہ و دست پذیر ہو گئی ہے اور اس نے تمام جہانوں کا احاطہ کر لیا ہے۔ نبوت اصلاً رحمت ہے، لیکن محمد رسول اللہ ﷺ رحمۃ للعالمین بنا کر بھیجے گئے۔ آپ کی رحمت تمام جہانوں پر محیط ہو گئی۔

لیکن اسی کا ایک دوسرا پہلو بھی سامنے رہے، وہ یہ کہ نبیوں کی آمد، رسولوں کی بعثت اور کتابوں کے نزول کے بعد اب محاسبہ اخروی کے لئے انسان پر اتمامِ حجت ہو گیا۔ انسان کے پاس اب کوئی عذر نہ رہا، وہ کوئی بہانہ پیش نہ کر سکے گا کہ پروردگار! ہمیں معلوم نہ تھا کہ تو کیا چاہتا ہے، ہم نہیں جانتے تھے کہ تیری رضا کس میں ہے، ہمیں علم نہیں تھا کہ تو کن باتوں سے ناراض ہوتا ہے! یہ عذر اگر کسی درجے میں

قابل پذیرائی ہو سکتا تھا تو نبوت و رسالت کے بعد اب اس کا امکان قطعاً ختم ہو گیا۔
اس کو آپ قطعِ عذر سے تعبیر کریں یا اتمامِ حجت کا نام دیں۔ بحثِ انبیاء اور ارسالِ
رسل سے ایمان بالآخرت کے ضمن میں انسان کی ذمہ داری اور اس کی مسئولیت
پہلے سے کہیں زیادہ بڑھ گئی۔ یہی ہے وہ بات جو اس آیتِ مبارکہ میں ارشاد ہوئی تھی
جسے آغازِ کلام میں تلاوت کیا گیا تھا :

رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِّئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ

بَعْدَ الرُّسُلِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴿۱۶۵﴾ (النساء : ۱۶۵)

یعنی ہم نے اپنے رسولوں کو بھیجا بشارت دینے والے بنا کر اور خبردار کرنے والے بنا
کر۔ اہل حق کے لئے 'طالین' ہدایت کے لئے 'صبح' راہ پر چلنے والوں کے لئے وہ 'مُبَشِّر'
ہیں 'بشارت دینے والے ہیں کہ ان کے لئے جنتِ عیم میں نہایت روشن مستقبل ہر
ہے۔ اور اہل زلیغ کے لئے 'کج' روی اختیار کرنے والوں کے لئے 'گمراہی کی روش'
اختیار کرنے والوں کے لئے وہ خبردار کر دینے والے 'warn' کر دینے والے ہیں
تاکہ لوگوں کے پاس اللہ کے مقابل 'اللہ کے ہاں کوئی حجت باقی نہ رہ جائے'
رسولوں کے بعد وہ کوئی عذر نہ کر سکیں 'حاسبِ آخروی کے وقت کوئی بہانے نہ بنا
سکیں۔ ﴿وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا﴾ اللہ زبردست ہے۔ وہ جس طرح چاہے
حساب لے، اس کا اختیار مطلق ہے، کوئی اس سے پوچھنے والا نہیں۔ لیکن وہ حکیم
بھی ہے، اس نے اپنی اس باز پرس کے لئے ایک نہایت حکمت بھرا نظام تجویز فرمایا
ہے۔ اور یہی ہے وہ نظام جس کی اہم ترین کڑی ہے سلسلہ نبوت و رسالت۔

فَصَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى خَيْرِ خَلْقِهِ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ ۝

وَأَعَزَّ دَعْوَانَا الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝

تاریخ نبوت

اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم
 ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَّن قَصَصْنَا عَلَيْكَ
 وَمِنْهُمْ مَّن لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ﴾ (المؤمن : ۷۸)

اندروئے قرآن حکیم صحنہ ارضی پر قافلہ انسانیت اور قافلہ نبوت و رسالت
 نے ایک ساتھ سفر کا آغاز کیا۔ یعنی پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام کے پہلے نبی بھی
 تھے اور آدم ثانی حضرت نوح علیہ السلام پہلے رسول تھے۔ اس کے بعد قافلہ آدمیت اور
 قافلہ نبوت و رسالت ساتھ ساتھ سفر جاری رکھتے رہے۔ ایک طرف مادی و مادیات کا دائرہ
 عمل جاری رہا، وسائل و ذرائع میں ترقی ہوتی چلی گئی، انسان کے مادی علوم کا دائرہ
 وسیع سے وسیع تر ہوتا چلا گیا تو ساتھ ساتھ ہدایتِ آسمانی، ہدایتِ خداوندی بھی
 ارتقائی مراحل طے کرتی چلی گئی، تا آنکہ نبوت اپنے نقطہ عروج کو پہنچ گئی حضرت
 ابراہیم علیہ السلام کی ذاتِ مبارکہ میں اور بالآخر اختتام کو پہنچ گئی محمد رسول اللہ علیہ السلام کی
 شخصیتِ مقدس میں، اور رسالت اپنے نقطہ عروج کو پہنچی آنحضور علیہ السلام کی ذاتِ
 مبارکہ میں اور پھر آپ ہی کی شخصیت میں وہ قیامت تک کے لئے قائم و دائم ہو گئی۔
 اگرچہ ہم یقین کے ساتھ یہ نہیں جان سکتے کہ اس دنیا میں کل کتنے رسول آئے
 لیکن بطور اصول یہ بات قرآن مجید میں ایک سے زائد مرتبہ واضح کر دی گئی کہ انبیاء
 و رسل صرف وہی نہیں ہیں جن کا قرآن میں ذکر ہے۔ چنانچہ آغاز میں سورۃ المؤمن
 کی جس آیت مبارکہ کے ابتدائی حصے کی تلاوت کی گئی تھی اس کا ترجمہ یہ ہے :

”اے محمد علیہ السلام! آپ سے پہلے ہم بہت سے رسول بھیج چکے ہیں جن میں

سے وہ بھی ہیں جن کے حالات ہم نے آپ کو بتا دیئے اور ایسے بھی بہت سے رسول ہیں کہ جن کے حالات ہم نے آپ کو نہیں بتائے۔“
 یہی مضمون سورۃ النساء میں بھی بیان ہوا ہے۔ بعض روایات سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ انبیاء کی تعداد سو لاکھ ہے اور ان میں سے جو رسول بھی تھے ان کی تعداد تین سو تیرہ ہے۔

نبوت و رسالت میں کیا فرق ہے اور ان کے مابہ الامتیاز امور کون کون سے ہیں! ان میں محققین کے نزدیک کسی قدر اختلاف پایا جاتا ہے، لیکن ایک بات پر اجماع ہے کہ نبوت عام ہے اور رسالت خاص، یعنی ہر رسول تو لازماً نبی بھی ہے، لیکن ہر نبی لازماً رسول نہیں ہوتا۔ خالص فنی اصطلاحات اور ان کے مباحث سے ہٹ کر سادہ الفاظ میں سمجھنے کی کوشش کی جائے تو ایسے معلوم ہوتا ہے کہ نبوت ایک ذاتی مرتبہ ہے اور رسالت ایک منصب ہے۔ جیسے کہ ہمارے ہاں ایک cadre ہے سی ایس پی، لیکن پھر کسی C.S.P. کی تقرری (appointment) ہے۔ وہ کسی ضلع کا اپنی کمشنر یا کسی وزارت میں سیکریٹری کے عہدے پر فائز ہوتا ہے۔ یہ اس کا منصب ہے۔ اسی طرح نبوت ایک ذاتی مرتبہ و مقام ہے اور رسالت ایک منصب ہے۔ چنانچہ کسی رسول کو فائز کیا جاتا ہے متعین طور پر کسی شہر یا ملک یا قوم کی طرف مبعوث فرما کر۔

قرآن مجید میں بہت سے انبیاء کا بھی ذکر ہے اور بہت سے رسولوں کا بھی۔ ان میں سے چھ رسولوں کا ذکر قرآن مجید بار بار کرتا ہے، اس اعتبار سے کہ جن قوموں کی طرف وہ بھیجے گئے انہوں نے ان کی دعوت قبول کرنے سے انکار کیا اور اس کی پاداش میں اللہ پر دنیاوی عذاب استیصال یعنی جڑ کاٹ دینے والا عذاب نازل کیا گیا اور ان کو نیست و نابود کر دیا گیا۔ انہو اے آیت قرآنی: ﴿لَقَطَعْنَا ذُوبُلَهُمْ﴾ اللّٰذِیْنَ ظَلَمُوْا ﴿﴾ ”پس جڑ کاٹ دی گئی اُس قوم کی جس نے ظلم کیا۔“ یعنی رسول کا انکار کرنے والی قوم کی جڑ کاٹ دی گئی، اس کو شیافیا کر دیا گیا، جیسے کہ کوڑے

رٹ کا ذخیرہ ہو کہ اس کو آگ لگا کر ختم کر دیا جائے۔

یہ رسول جن کا ذکر سورۃ الاعراف، سورۃ یونس، سورۃ ہود، سورۃ الشوریٰ، سورۃ المؤمنون اور دیگر متعدد سورتوں میں بار بار آیا ہے، یہ ہیں حضرت نوح، حضرت ہود، حضرت صالح، حضرت لوط، حضرت شعیب اور حضرت موسیٰ علیہم السلام۔ اگر ذرا غور کیا جائے تو ان میں بڑی عجیب تقسیم یہ نظر آتی ہے کہ تین رسول حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانہ ماقبل سے تعلق رکھتے ہیں اور تین کو زمانہ مابعد حضرت ابراہیم علیہ السلام سے تعلق قرار دیا جاسکتا ہے۔ اگرچہ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہم عصر ہیں، لیکن چونکہ ان کے بچپن میں ان سے چھوٹے ہیں، لہذا اس تقسیم میں انہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت کے بعد شمار کیا جاسکتا ہے۔ گویا کہ انبیاء اور رسل کی تاریخ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت ایک مرکزی شخصیت کی حیثیت سے سامنے آتی ہے۔ ان کی تین بیٹیاں ہیں اور تینوں نہایت بلند ہیں۔ ایک جانب وہ ظلیل اللہ ہیں، دوسری طرف وہ ابوالانبیاء ہیں، ان کی نسل سے سیکڑوں انبیاء اور رسول اٹھے یہاں تک کہ ہمارے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم بھی انہی کی نسل سے ہیں، پھر قرآن مجید امامۃ الناس کا منصب بھی ان کے لئے قرار دیتا ہے۔ فرمایا گیا:

﴿وَإِذْ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ ۖ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ

لِلنَّاسِ إِمَامًا ۗ﴾ (البقرة : ۱۲۴)

”اور جن وقت آزمایا ابراہیم کو اس کے رب نے کئی باتوں (آزمائشوں) کے

ساتھ انہیں اس نے ان سب کو پورا کیا۔ (اللہ نے) فرمایا (اے ابراہیم) حقیق

ت میں تجھ کو سب لوگوں کا امام بنانے والا ہوں۔“

لہذا حضرت ابراہیم علیہ السلام ظلیل اللہ ہیں، ابوالانبیاء ہیں اور امام الناس ہیں۔ یہ تینوں

نہایت نہایت عظیم ہیں۔ اور واقعہ یہ ہے کہ ایسے محسوس ہوتا ہے کہ مرتبہ نبوت

کے اعتبار سے حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت بلند مقام پر قائم ہیں۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے تشریف لائے والے جن تین رسولوں کا ذکر

قرآن مجید میں بار بار آیا ہے ان کے حالات کو اگر نظر غائر دیکھا جائے تو محسوس ہوتا ہے کہ ان کے ضمن میں صرف ایک ہی جرم کا ذکر ملتا ہے، ان کی قوموں کی ایک ہی گمراہی ہے جس پر انہوں نے تکبر کی، جس پر انہوں نے روک ٹوک کی، جس سے باز آنے کی انہوں نے دعوت دی، اور وہ شرک کا جرم ہے۔ اس کے علاوہ کوئی اور تمدنی، سماجی یا کسی اور طرح کی بے راہ روی کا ذکر نہیں ملتا۔ معلوم ہوتا ہے کہ قوم نوح، قوم ہود اور قوم صالح کے زمانے تک ابھی انسانی تمدن اپنے ابتدائی مراحل (stages) میں تھا جس میں گمراہی بس ایک شرک ہی کی صورت میں موجود تھی۔ اس کے علاوہ انسانی زندگی اور اس کے تعلقات اور دوسرے پہلو ابھی کسی نہ کسی حد تک فطرت کے قریب تر واقع ہوئے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت نوح، حضرت ہود اور حضرت صالح علیہم السلام کی دعوت میں ایک ہی نکتہ نظر آتا ہے :

﴿يَقُومُوا لِلَّهِ مِائَةً ذِي نَفْسٍ وَنَحْوَ ذَٰلِكَ ۚ وَأَعِذُوا لِيَاسْمِ اللَّهِ عَن مَّا يَكْفُرُونَ﴾

”اے میری قوم کے لوگو! اللہ کی بندگی کرو! اس کی بندگی اور پرستش میں کسی اور کو شریک نہ ٹھہراؤ، اس لئے کہ حقیقتاً اس کے سوا تمنا کوئی معبود نہیں۔“

لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد جن تین رسولوں کا ذکر آتا ہے ان کی قوموں میں ہمیں نظر آتا ہے کہ تہذیب و تمدن اور انسان کی حیات اجتماعی کے مختلف گوشوں میں گمراہی کی وہ صورتیں ظاہر ہوئیں جو اگرچہ اسی شجرہ خبیثہ کے برگ و بار ہیں، یعنی شرک ہی کے یہ سانچے اور لوازم ہیں، لیکن یہ کہ بالفعل ان کا ظہور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کے بعد ہو رہا ہے۔ چنانچہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم میں ہمیں جنسی بے راہ روی (Sexual perversion) نظر آتی ہے جو سانچ کی جڑوں کو کھوکھلا کر دینے والی چیز ہے۔ اس لئے کہ انسان کی معاشرت اور اس کا معاشرتی نظام درحقیقت عورت اور مرد کے تعلقات کے صحیح بنیادوں پر استوار ہونے سے ہی برقرار رہ سکتا ہے۔

اس کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے بارے میں قرآن جو ذکر کرتا ہے تو اس میں ان کے ہاں معاشی بے راہ روی نظر آتی ہے۔ اس قوم میں ٹاپ تول میں کمی ہونے لگی، دھوکہ فریب شروع ہو گیا، لوگوں کے مال ناجائز طور پر ہڑپ کئے جانے لگے، راہ زنی ہونے لگی۔ چنانچہ حضرت شعیب علیہ السلام کی دعوت قرآن مجید میں بیان ہوئی ہے تو اس میں ضمانت نمایاں پہلویہ ہے کہ لوگو! ایک اللہ کی بندگی اور اس کی پرستش کرو اور لوگوں کے احوال پر ڈاکہ زنی نہ کرو، ان کے حقوق نہ مارو، ٹاپے میں اور تولنے میں کمی نہ کرو۔

﴿ وَيَقُولُوا أُولَٰئِكَ الْمَكِيدُونَ ۖ وَالْمُنَادُونَ بِالنَّفْسِطِ ۖ وَلَا تَنْخَسُوا

النَّاسِ أَشْيَاءَ هُمْ ۖ ۝ (ہود: ۸۵)

”اور میری قوم کے لوگو! پورا کرو مایہ کو اور قول کو انصاف کے ساتھ“ اور

”کمی نہ کرو لوگوں کی چیزوں میں۔“

اس سے آگے بڑھ کر ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا جا رہا ہے آل فرعون کی طرف۔ اور یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ سیاسی جبر و استبداد کی ایک بہت نمایاں مثال سامنے آتی ہے۔ ایک قوم دوسری قوم پر اس طرح مسلط ہو گئی ہے کہ اس نے اس کو باغی اٹھانا غلام بنا کر رکھ لیا ہے۔ ان سے بالجبر کام لیا جا رہا ہے، ان پر اس درجہ ظلم روا رکھا جا رہا ہے کہ ان کی اولاد نرینہ ہلاک کر دی جاتی ہے اور ان کی عورتوں کو زندہ رکھ لیا جاتا ہے۔ یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام سامنے آتے ہیں اور اس ظلم کے خلاف آواز بلند کرتے ہیں ﴿ اِنِّیْ اَرْسِلُکَ بِمَظْلَمٰتِنِیْ اِسْرَآءَیْلٰی ۚ ۝ ۱۰ ۝ ۱۱ ۝ ۱۲ ۝ ۱۳ ۝ ۱۴ ۝ ۱۵ ۝ ۱۶ ۝ ۱۷ ۝ ۱۸ ۝ ۱۹ ۝ ۲۰ ۝ ۲۱ ۝ ۲۲ ۝ ۲۳ ۝ ۲۴ ۝ ۲۵ ۝ ۲۶ ۝ ۲۷ ۝ ۲۸ ۝ ۲۹ ۝ ۳۰ ۝ ۳۱ ۝ ۳۲ ۝ ۳۳ ۝ ۳۴ ۝ ۳۵ ۝ ۳۶ ۝ ۳۷ ۝ ۳۸ ۝ ۳۹ ۝ ۴۰ ۝ ۴۱ ۝ ۴۲ ۝ ۴۳ ۝ ۴۴ ۝ ۴۵ ۝ ۴۶ ۝ ۴۷ ۝ ۴۸ ۝ ۴۹ ۝ ۵۰ ۝ ۵۱ ۝ ۵۲ ۝ ۵۳ ۝ ۵۴ ۝ ۵۵ ۝ ۵۶ ۝ ۵۷ ۝ ۵۸ ۝ ۵۹ ۝ ۶۰ ۝ ۶۱ ۝ ۶۲ ۝ ۶۳ ۝ ۶۴ ۝ ۶۵ ۝ ۶۶ ۝ ۶۷ ۝ ۶۸ ۝ ۶۹ ۝ ۷۰ ۝ ۷۱ ۝ ۷۲ ۝ ۷۳ ۝ ۷۴ ۝ ۷۵ ۝ ۷۶ ۝ ۷۷ ۝ ۷۸ ۝ ۷۹ ۝ ۸۰ ۝ ۸۱ ۝ ۸۲ ۝ ۸۳ ۝ ۸۴ ۝ ۸۵ ۝ ۸۶ ۝ ۸۷ ۝ ۸۸ ۝ ۸۹ ۝ ۹۰ ۝ ۹۱ ۝ ۹۲ ۝ ۹۳ ۝ ۹۴ ۝ ۹۵ ۝ ۹۶ ۝ ۹۷ ۝ ۹۸ ۝ ۹۹ ۝ ۱۰۰ ۝ ۱۰۱ ۝ ۱۰۲ ۝ ۱۰۳ ۝ ۱۰۴ ۝ ۱۰۵ ۝ ۱۰۶ ۝ ۱۰۷ ۝ ۱۰۸ ۝ ۱۰۹ ۝ ۱۱۰ ۝ ۱۱۱ ۝ ۱۱۲ ۝ ۱۱۳ ۝ ۱۱۴ ۝ ۱۱۵ ۝ ۱۱۶ ۝ ۱۱۷ ۝ ۱۱۸ ۝ ۱۱۹ ۝ ۱۲۰ ۝ ۱۲۱ ۝ ۱۲۲ ۝ ۱۲۳ ۝ ۱۲۴ ۝ ۱۲۵ ۝ ۱۲۶ ۝ ۱۲۷ ۝ ۱۲۸ ۝ ۱۲۹ ۝ ۱۳۰ ۝ ۱۳۱ ۝ ۱۳۲ ۝ ۱۳۳ ۝ ۱۳۴ ۝ ۱۳۵ ۝ ۱۳۶ ۝ ۱۳۷ ۝ ۱۳۸ ۝ ۱۳۹ ۝ ۱۴۰ ۝ ۱۴۱ ۝ ۱۴۲ ۝ ۱۴۳ ۝ ۱۴۴ ۝ ۱۴۵ ۝ ۱۴۶ ۝ ۱۴۷ ۝ ۱۴۸ ۝ ۱۴۹ ۝ ۱۵۰ ۝ ۱۵۱ ۝ ۱۵۲ ۝ ۱۵۳ ۝ ۱۵۴ ۝ ۱۵۵ ۝ ۱۵۶ ۝ ۱۵۷ ۝ ۱۵۸ ۝ ۱۵۹ ۝ ۱۶۰ ۝ ۱۶۱ ۝ ۱۶۲ ۝ ۱۶۳ ۝ ۱۶۴ ۝ ۱۶۵ ۝ ۱۶۶ ۝ ۱۶۷ ۝ ۱۶۸ ۝ ۱۶۹ ۝ ۱۷۰ ۝ ۱۷۱ ۝ ۱۷۲ ۝ ۱۷۳ ۝ ۱۷۴ ۝ ۱۷۵ ۝ ۱۷۶ ۝ ۱۷۷ ۝ ۱۷۸ ۝ ۱۷۹ ۝ ۱۸۰ ۝ ۱۸۱ ۝ ۱۸۲ ۝ ۱۸۳ ۝ ۱۸۴ ۝ ۱۸۵ ۝ ۱۸۶ ۝ ۱۸۷ ۝ ۱۸۸ ۝ ۱۸۹ ۝ ۱۹۰ ۝ ۱۹۱ ۝ ۱۹۲ ۝ ۱۹۳ ۝ ۱۹۴ ۝ ۱۹۵ ۝ ۱۹۶ ۝ ۱۹۷ ۝ ۱۹۸ ۝ ۱۹۹ ۝ ۲۰۰ ۝ ۲۰۱ ۝ ۲۰۲ ۝ ۲۰۳ ۝ ۲۰۴ ۝ ۲۰۵ ۝ ۲۰۶ ۝ ۲۰۷ ۝ ۲۰۸ ۝ ۲۰۹ ۝ ۲۱۰ ۝ ۲۱۱ ۝ ۲۱۲ ۝ ۲۱۳ ۝ ۲۱۴ ۝ ۲۱۵ ۝ ۲۱۶ ۝ ۲۱۷ ۝ ۲۱۸ ۝ ۲۱۹ ۝ ۲۲۰ ۝ ۲۲۱ ۝ ۲۲۲ ۝ ۲۲۳ ۝ ۲۲۴ ۝ ۲۲۵ ۝ ۲۲۶ ۝ ۲۲۷ ۝ ۲۲۸ ۝ ۲۲۹ ۝ ۲۳۰ ۝ ۲۳۱ ۝ ۲۳۲ ۝ ۲۳۳ ۝ ۲۳۴ ۝ ۲۳۵ ۝ ۲۳۶ ۝ ۲۳۷ ۝ ۲۳۸ ۝ ۲۳۹ ۝ ۲۴۰ ۝ ۲۴۱ ۝ ۲۴۲ ۝ ۲۴۳ ۝ ۲۴۴ ۝ ۲۴۵ ۝ ۲۴۶ ۝ ۲۴۷ ۝ ۲۴۸ ۝ ۲۴۹ ۝ ۲۵۰ ۝ ۲۵۱ ۝ ۲۵۲ ۝ ۲۵۳ ۝ ۲۵۴ ۝ ۲۵۵ ۝ ۲۵۶ ۝ ۲۵۷ ۝ ۲۵۸ ۝ ۲۵۹ ۝ ۲۶۰ ۝ ۲۶۱ ۝ ۲۶۲ ۝ ۲۶۳ ۝ ۲۶۴ ۝ ۲۶۵ ۝ ۲۶۶ ۝ ۲۶۷ ۝ ۲۶۸ ۝ ۲۶۹ ۝ ۲۷۰ ۝ ۲۷۱ ۝ ۲۷۲ ۝ ۲۷۳ ۝ ۲۷۴ ۝ ۲۷۵ ۝ ۲۷۶ ۝ ۲۷۷ ۝ ۲۷۸ ۝ ۲۷۹ ۝ ۲۸۰ ۝ ۲۸۱ ۝ ۲۸۲ ۝ ۲۸۳ ۝ ۲۸۴ ۝ ۲۸۵ ۝ ۲۸۶ ۝ ۲۸۷ ۝ ۲۸۸ ۝ ۲۸۹ ۝ ۲۹۰ ۝ ۲۹۱ ۝ ۲۹۲ ۝ ۲۹۳ ۝ ۲۹۴ ۝ ۲۹۵ ۝ ۲۹۶ ۝ ۲۹۷ ۝ ۲۹۸ ۝ ۲۹۹ ۝ ۳۰۰ ۝ ۳۰۱ ۝ ۳۰۲ ۝ ۳۰۳ ۝ ۳۰۴ ۝ ۳۰۵ ۝ ۳۰۶ ۝ ۳۰۷ ۝ ۳۰۸ ۝ ۳۰۹ ۝ ۳۱۰ ۝ ۳۱۱ ۝ ۳۱۲ ۝ ۳۱۳ ۝ ۳۱۴ ۝ ۳۱۵ ۝ ۳۱۶ ۝ ۳۱۷ ۝ ۳۱۸ ۝ ۳۱۹ ۝ ۳۲۰ ۝ ۳۲۱ ۝ ۳۲۲ ۝ ۳۲۳ ۝ ۳۲۴ ۝ ۳۲۵ ۝ ۳۲۶ ۝ ۳۲۷ ۝ ۳۲۸ ۝ ۳۲۹ ۝ ۳۳۰ ۝ ۳۳۱ ۝ ۳۳۲ ۝ ۳۳۳ ۝ ۳۳۴ ۝ ۳۳۵ ۝ ۳۳۶ ۝ ۳۳۷ ۝ ۳۳۸ ۝ ۳۳۹ ۝ ۳۴۰ ۝ ۳۴۱ ۝ ۳۴۲ ۝ ۳۴۳ ۝ ۳۴۴ ۝ ۳۴۵ ۝ ۳۴۶ ۝ ۳۴۷ ۝ ۳۴۸ ۝ ۳۴۹ ۝ ۳۵۰ ۝ ۳۵۱ ۝ ۳۵۲ ۝ ۳۵۳ ۝ ۳۵۴ ۝ ۳۵۵ ۝ ۳۵۶ ۝ ۳۵۷ ۝ ۳۵۸ ۝ ۳۵۹ ۝ ۳۶۰ ۝ ۳۶۱ ۝ ۳۶۲ ۝ ۳۶۳ ۝ ۳۶۴ ۝ ۳۶۵ ۝ ۳۶۶ ۝ ۳۶۷ ۝ ۳۶۸ ۝ ۳۶۹ ۝ ۳۷۰ ۝ ۳۷۱ ۝ ۳۷۲ ۝ ۳۷۳ ۝ ۳۷۴ ۝ ۳۷۵ ۝ ۳۷۶ ۝ ۳۷۷ ۝ ۳۷۸ ۝ ۳۷۹ ۝ ۳۸۰ ۝ ۳۸۱ ۝ ۳۸۲ ۝ ۳۸۳ ۝ ۳۸۴ ۝ ۳۸۵ ۝ ۳۸۶ ۝ ۳۸۷ ۝ ۳۸۸ ۝ ۳۸۹ ۝ ۳۹۰ ۝ ۳۹۱ ۝ ۳۹۲ ۝ ۳۹۳ ۝ ۳۹۴ ۝ ۳۹۵ ۝ ۳۹۶ ۝ ۳۹۷ ۝ ۳۹۸ ۝ ۳۹۹ ۝ ۴۰۰ ۝ ۴۰۱ ۝ ۴۰۲ ۝ ۴۰۳ ۝ ۴۰۴ ۝ ۴۰۵ ۝ ۴۰۶ ۝ ۴۰۷ ۝ ۴۰۸ ۝ ۴۰۹ ۝ ۴۱۰ ۝ ۴۱۱ ۝ ۴۱۲ ۝ ۴۱۳ ۝ ۴۱۴ ۝ ۴۱۵ ۝ ۴۱۶ ۝ ۴۱۷ ۝ ۴۱۸ ۝ ۴۱۹ ۝ ۴۲۰ ۝ ۴۲۱ ۝ ۴۲۲ ۝ ۴۲۳ ۝ ۴۲۴ ۝ ۴۲۵ ۝ ۴۲۶ ۝ ۴۲۷ ۝ ۴۲۸ ۝ ۴۲۹ ۝ ۴۳۰ ۝ ۴۳۱ ۝ ۴۳۲ ۝ ۴۳۳ ۝ ۴۳۴ ۝ ۴۳۵ ۝ ۴۳۶ ۝ ۴۳۷ ۝ ۴۳۸ ۝ ۴۳۹ ۝ ۴۴۰ ۝ ۴۴۱ ۝ ۴۴۲ ۝ ۴۴۳ ۝ ۴۴۴ ۝ ۴۴۵ ۝ ۴۴۶ ۝ ۴۴۷ ۝ ۴۴۸ ۝ ۴۴۹ ۝ ۴۵۰ ۝ ۴۵۱ ۝ ۴۵۲ ۝ ۴۵۳ ۝ ۴۵۴ ۝ ۴۵۵ ۝ ۴۵۶ ۝ ۴۵۷ ۝ ۴۵۸ ۝ ۴۵۹ ۝ ۴۶۰ ۝ ۴۶۱ ۝ ۴۶۲ ۝ ۴۶۳ ۝ ۴۶۴ ۝ ۴۶۵ ۝ ۴۶۶ ۝ ۴۶۷ ۝ ۴۶۸ ۝ ۴۶۹ ۝ ۴۷۰ ۝ ۴۷۱ ۝ ۴۷۲ ۝ ۴۷۳ ۝ ۴۷۴ ۝ ۴۷۵ ۝ ۴۷۶ ۝ ۴۷۷ ۝ ۴۷۸ ۝ ۴۷۹ ۝ ۴۸۰ ۝ ۴۸۱ ۝ ۴۸۲ ۝ ۴۸۳ ۝ ۴۸۴ ۝ ۴۸۵ ۝ ۴۸۶ ۝ ۴۸۷ ۝ ۴۸۸ ۝ ۴۸۹ ۝ ۴۹۰ ۝ ۴۹۱ ۝ ۴۹۲ ۝ ۴۹۳ ۝ ۴۹۴ ۝ ۴۹۵ ۝ ۴۹۶ ۝ ۴۹۷ ۝ ۴۹۸ ۝ ۴۹۹ ۝ ۵۰۰ ۝ ۵۰۱ ۝ ۵۰۲ ۝ ۵۰۳ ۝ ۵۰۴ ۝ ۵۰۵ ۝ ۵۰۶ ۝ ۵۰۷ ۝ ۵۰۸ ۝ ۵۰۹ ۝ ۵۱۰ ۝ ۵۱۱ ۝ ۵۱۲ ۝ ۵۱۳ ۝ ۵۱۴ ۝ ۵۱۵ ۝ ۵۱۶ ۝ ۵۱۷ ۝ ۵۱۸ ۝ ۵۱۹ ۝ ۵۲۰ ۝ ۵۲۱ ۝ ۵۲۲ ۝ ۵۲۳ ۝ ۵۲۴ ۝ ۵۲۵ ۝ ۵۲۶ ۝ ۵۲۷ ۝ ۵۲۸ ۝ ۵۲۹ ۝ ۵۳۰ ۝ ۵۳۱ ۝ ۵۳۲ ۝ ۵۳۳ ۝ ۵۳۴ ۝ ۵۳۵ ۝ ۵۳۶ ۝ ۵۳۷ ۝ ۵۳۸ ۝ ۵۳۹ ۝ ۵۴۰ ۝ ۵۴۱ ۝ ۵۴۲ ۝ ۵۴۳ ۝ ۵۴۴ ۝ ۵۴۵ ۝ ۵۴۶ ۝ ۵۴۷ ۝ ۵۴۸ ۝ ۵۴۹ ۝ ۵۵۰ ۝ ۵۵۱ ۝ ۵۵۲ ۝ ۵۵۳ ۝ ۵۵۴ ۝ ۵۵۵ ۝ ۵۵۶ ۝ ۵۵۷ ۝ ۵۵۸ ۝ ۵۵۹ ۝ ۵۶۰ ۝ ۵۶۱ ۝ ۵۶۲ ۝ ۵۶۳ ۝ ۵۶۴ ۝ ۵۶۵ ۝ ۵۶۶ ۝ ۵۶۷ ۝ ۵۶۸ ۝ ۵۶۹ ۝ ۵۷۰ ۝ ۵۷۱ ۝ ۵۷۲ ۝ ۵۷۳ ۝ ۵۷۴ ۝ ۵۷۵ ۝ ۵۷۶ ۝ ۵۷۷ ۝ ۵۷۸ ۝ ۵۷۹ ۝ ۵۸۰ ۝ ۵۸۱ ۝ ۵۸۲ ۝ ۵۸۳ ۝ ۵۸۴ ۝ ۵۸۵ ۝ ۵۸۶ ۝ ۵۸۷ ۝ ۵۸۸ ۝ ۵۸۹ ۝ ۵۹۰ ۝ ۵۹۱ ۝ ۵۹۲ ۝ ۵۹۳ ۝ ۵۹۴ ۝ ۵۹۵ ۝ ۵۹۶ ۝ ۵۹۷ ۝ ۵۹۸ ۝ ۵۹۹ ۝ ۶۰۰ ۝ ۶۰۱ ۝ ۶۰۲ ۝ ۶۰۳ ۝ ۶۰۴ ۝ ۶۰۵ ۝ ۶۰۶ ۝ ۶۰۷ ۝ ۶۰۸ ۝ ۶۰۹ ۝ ۶۱۰ ۝ ۶۱۱ ۝ ۶۱۲ ۝ ۶۱۳ ۝ ۶۱۴ ۝ ۶۱۵ ۝ ۶۱۶ ۝ ۶۱۷ ۝ ۶۱۸ ۝ ۶۱۹ ۝ ۶۲۰ ۝ ۶۲۱ ۝ ۶۲۲ ۝ ۶۲۳ ۝ ۶۲۴ ۝ ۶۲۵ ۝ ۶۲۶ ۝ ۶۲۷ ۝ ۶۲۸ ۝ ۶۲۹ ۝ ۶۳۰ ۝ ۶۳۱ ۝ ۶۳۲ ۝ ۶۳۳ ۝ ۶۳۴ ۝ ۶۳۵ ۝ ۶۳۶ ۝ ۶۳۷ ۝ ۶۳۸ ۝ ۶۳۹ ۝ ۶۴۰ ۝ ۶۴۱ ۝ ۶۴۲ ۝ ۶۴۳ ۝ ۶۴۴ ۝ ۶۴۵ ۝ ۶۴۶ ۝ ۶۴۷ ۝ ۶۴۸ ۝ ۶۴۹ ۝ ۶۵۰ ۝ ۶۵۱ ۝ ۶۵۲ ۝ ۶۵۳ ۝ ۶۵۴ ۝ ۶۵۵ ۝ ۶۵۶ ۝ ۶۵۷ ۝ ۶۵۸ ۝ ۶۵۹ ۝ ۶۶۰ ۝ ۶۶۱ ۝ ۶۶۲ ۝ ۶۶۳ ۝ ۶۶۴ ۝ ۶۶۵ ۝ ۶۶۶ ۝ ۶۶۷ ۝ ۶۶۸ ۝ ۶۶۹ ۝ ۶۷۰ ۝ ۶۷۱ ۝ ۶۷۲ ۝ ۶۷۳ ۝ ۶۷۴ ۝ ۶۷۵ ۝ ۶۷۶ ۝ ۶۷۷ ۝ ۶۷۸ ۝ ۶۷۹ ۝ ۶۸۰ ۝ ۶۸۱ ۝ ۶۸۲ ۝ ۶۸۳ ۝ ۶۸۴ ۝ ۶۸۵ ۝ ۶۸۶ ۝ ۶۸۷ ۝ ۶۸۸ ۝ ۶۸۹ ۝ ۶۹۰ ۝ ۶۹۱ ۝ ۶۹۲ ۝ ۶۹۳ ۝ ۶۹۴ ۝ ۶۹۵ ۝ ۶۹۶ ۝ ۶۹۷ ۝ ۶۹۸ ۝ ۶۹۹ ۝ ۷۰۰ ۝ ۷۰۱ ۝ ۷۰۲ ۝ ۷۰۳ ۝ ۷۰۴ ۝ ۷۰۵ ۝ ۷۰۶ ۝ ۷۰۷ ۝ ۷۰۸ ۝ ۷۰۹ ۝ ۷۱۰ ۝ ۷۱۱ ۝ ۷۱۲ ۝ ۷۱۳ ۝ ۷۱۴ ۝ ۷۱۵ ۝ ۷۱۶ ۝ ۷۱۷ ۝ ۷۱۸ ۝ ۷۱۹ ۝ ۷۲۰ ۝ ۷۲۱ ۝ ۷۲۲ ۝ ۷۲۳ ۝ ۷۲۴ ۝ ۷۲۵ ۝ ۷۲۶ ۝ ۷۲۷ ۝ ۷۲۸ ۝ ۷۲۹ ۝ ۷۳۰ ۝ ۷۳۱ ۝ ۷۳۲ ۝ ۷۳۳ ۝ ۷۳۴ ۝ ۷۳۵ ۝ ۷۳۶ ۝ ۷۳۷ ۝ ۷۳۸ ۝ ۷۳۹ ۝ ۷۴۰ ۝ ۷۴۱ ۝ ۷۴۲ ۝ ۷۴۳ ۝ ۷۴۴ ۝ ۷۴۵ ۝ ۷۴۶ ۝ ۷۴۷ ۝ ۷۴۸ ۝ ۷۴۹ ۝ ۷۵۰ ۝ ۷۵۱ ۝ ۷۵۲ ۝ ۷۵۳ ۝ ۷۵۴ ۝ ۷۵۵ ۝ ۷۵۶ ۝ ۷۵۷ ۝ ۷۵۸ ۝ ۷۵۹ ۝ ۷۶۰ ۝ ۷۶۱ ۝ ۷۶۲ ۝ ۷۶۳ ۝ ۷۶۴ ۝ ۷۶۵ ۝ ۷۶۶ ۝ ۷۶۷ ۝ ۷۶۸ ۝ ۷۶۹ ۝ ۷۷۰ ۝ ۷۷۱ ۝ ۷۷۲ ۝ ۷۷۳ ۝ ۷۷۴ ۝ ۷۷۵ ۝ ۷۷۶ ۝ ۷۷۷ ۝ ۷۷۸ ۝ ۷۷۹ ۝ ۷۸۰ ۝ ۷۸۱ ۝ ۷۸۲ ۝ ۷۸۳ ۝ ۷۸۴ ۝ ۷۸۵ ۝ ۷۸۶ ۝ ۷۸۷ ۝ ۷۸۸ ۝ ۷۸۹ ۝ ۷۹۰ ۝ ۷۹۱ ۝ ۷۹۲ ۝ ۷۹۳ ۝ ۷۹۴ ۝ ۷۹۵ ۝ ۷۹۶ ۝ ۷۹۷ ۝ ۷۹۸ ۝ ۷۹۹ ۝ ۸۰۰ ۝ ۸۰۱ ۝ ۸۰۲ ۝ ۸۰۳ ۝ ۸۰۴ ۝ ۸۰۵ ۝ ۸۰۶ ۝ ۸۰۷ ۝ ۸۰۸ ۝ ۸۰۹ ۝ ۸۱۰ ۝ ۸۱۱ ۝ ۸۱۲ ۝ ۸۱۳ ۝ ۸۱۴ ۝ ۸۱۵ ۝ ۸۱۶ ۝ ۸۱۷ ۝ ۸۱۸ ۝ ۸۱۹ ۝ ۸۲۰ ۝ ۸۲۱ ۝ ۸۲۲ ۝ ۸۲۳ ۝ ۸۲۴ ۝ ۸۲۵ ۝ ۸۲۶ ۝ ۸۲۷ ۝ ۸۲۸ ۝ ۸۲۹ ۝ ۸۳۰ ۝ ۸۳۱ ۝ ۸۳۲ ۝ ۸۳۳ ۝ ۸۳۴ ۝ ۸۳۵ ۝ ۸۳۶ ۝ ۸۳۷ ۝ ۸۳۸ ۝ ۸۳۹ ۝ ۸۴۰ ۝ ۸۴۱ ۝ ۸۴۲ ۝ ۸۴۳ ۝ ۸۴۴ ۝ ۸۴۵ ۝ ۸۴۶ ۝ ۸۴۷ ۝ ۸۴۸ ۝ ۸۴۹ ۝ ۸۵۰ ۝ ۸۵۱ ۝ ۸۵۲ ۝ ۸۵۳ ۝ ۸۵۴ ۝ ۸۵۵ ۝ ۸۵۶ ۝ ۸۵۷ ۝ ۸۵۸ ۝ ۸۵۹ ۝ ۸۶۰ ۝ ۸۶۱ ۝ ۸۶۲ ۝ ۸۶۳ ۝ ۸۶۴ ۝ ۸۶۵ ۝ ۸۶۶ ۝ ۸۶۷ ۝ ۸۶۸ ۝ ۸۶۹ ۝ ۸۷۰ ۝ ۸۷۱ ۝ ۸۷۲ ۝ ۸۷۳ ۝ ۸۷۴ ۝ ۸۷۵ ۝ ۸۷۶ ۝ ۸۷۷ ۝ ۸۷۸ ۝ ۸۷۹ ۝ ۸۸۰ ۝ ۸۸۱ ۝ ۸۸۲ ۝ ۸۸۳ ۝ ۸۸۴ ۝ ۸۸۵ ۝ ۸۸۶ ۝ ۸۸۷ ۝ ۸۸۸ ۝ ۸۸۹ ۝ ۸۹۰ ۝ ۸۹۱ ۝ ۸۹۲ ۝ ۸۹۳ ۝ ۸۹۴ ۝ ۸۹۵ ۝ ۸۹۶ ۝ ۸۹۷ ۝ ۸۹۸ ۝ ۸۹۹ ۝ ۹۰۰ ۝ ۹۰۱ ۝ ۹۰۲ ۝ ۹۰۳ ۝ ۹۰۴ ۝ ۹۰۵ ۝ ۹۰۶ ۝ ۹۰۷ ۝ ۹۰۸ ۝ ۹۰۹ ۝ ۹۱۰ ۝ ۹۱۱ ۝ ۹۱۲ ۝ ۹۱۳ ۝ ۹۱۴ ۝ ۹۱۵ ۝ ۹۱۶ ۝ ۹۱۷ ۝ ۹۱۸ ۝ ۹۱۹ ۝ ۹۲۰ ۝ ۹۲۱ ۝ ۹۲۲ ۝ ۹۲۳ ۝ ۹۲۴ ۝ ۹۲۵ ۝ ۹۲۶ ۝ ۹۲۷ ۝ ۹۲۸ ۝ ۹۲۹ ۝ ۹۳۰ ۝ ۹۳۱ ۝ ۹۳۲ ۝ ۹۳۳ ۝ ۹۳۴ ۝ ۹۳۵ ۝ ۹۳۶ ۝ ۹۳۷ ۝ ۹۳۸ ۝ ۹۳۹ ۝ ۹۴۰ ۝ ۹۴۱ ۝ ۹۴۲ ۝ ۹۴۳ ۝ ۹۴۴ ۝ ۹۴۵ ۝ ۹۴۶ ۝ ۹۴۷ ۝ ۹۴۸ ۝ ۹۴۹ ۝ ۹۵۰ ۝ ۹۵۱ ۝ ۹۵۲ ۝ ۹۵۳ ۝ ۹۵۴ ۝ ۹۵۵ ۝ ۹۵۶ ۝ ۹۵۷ ۝ ۹۵۸ ۝ ۹۵۹ ۝ ۹۶۰ ۝ ۹۶۱ ۝ ۹۶۲ ۝ ۹۶۳ ۝ ۹۶۴ ۝ ۹۶۵ ۝ ۹۶۶ ۝ ۹۶۷ ۝ ۹۶۸ ۝ ۹۶۹ ۝ ۹۷۰ ۝ ۹۷۱ ۝ ۹۷۲ ۝ ۹۷۳ ۝ ۹۷۴ ۝ ۹۷۵ ۝ ۹۷۶ ۝ ۹۷۷ ۝ ۹۷۸ ۝ ۹۷۹ ۝ ۹۸۰ ۝ ۹۸۱ ۝ ۹۸۲ ۝ ۹۸۳ ۝ ۹۸۴ ۝ ۹۸۵ ۝ ۹۸۶ ۝ ۹۸۷ ۝ ۹۸۸ ۝ ۹۸۹ ۝ ۹۹۰ ۝ ۹۹۱ ۝ ۹۹۲ ۝ ۹۹۳ ۝ ۹۹۴ ۝ ۹۹۵ ۝ ۹۹۶ ۝ ۹۹۷ ۝ ۹۹۸ ۝ ۹۹۹ ۝ ۱۰۰۰ ۝

یہ تین رسول جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد دنیا میں خاص طور پر دنیا کے اس خطے میں آئے جو کہ عرب کے آس پاس تھا، جس کی تاریخ سے اہل عرب واقف تھے جن میں نبی اکرم ﷺ کی بعثت ہو رہی ہے۔ ان کے حالات میں گویا کہ انسانی

اجتماعیت جس جس پہلو سے فسار کا شکار ہو سکتی ہے، ان کی نشان دہی کر دی گئی۔ اس کے بعد ایک اُمت کی تاریخ شروع ہوتی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے۔ بنی اسرائیل کی حیثیت ایک اُمتِ مسلمہ کی ہے جو کتابِ الہی کی حامل اور شریعتِ خدا و تعالیٰ کی امین تھی، جس نے اللہ کے ساتھ ایک عہد و میثاق کیا تھا۔ ان کی تاریخ قرآن مجید بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کرتا ہے۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل میں پے پے انبیاء آتے رہے اور ایک مصلح کی حیثیت سے ان میں ایک تجدیدی کارنامہ سہرا انجام دیتے رہے۔ جب کبھی ان کے اندر ایمانی جذبات سرور پڑنے شروع ہوئے یا ان کے اعمال و اخلاق کے اندر کجی راہ پانے لگی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبوت و رسالت نے انہیں سہارا دیا۔ اس سلسلہ انبیاء بنی اسرائیل کے خاتم ہیں حضرت یحییٰ علیہ السلام، اس سلسلے کے آخری رسول، جو گویا کہ بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آخری جہت بن کر سامنے آئے۔ اور ان کے بعد چھ سو برس کا عرصہ فترتِ اولیٰ کا زمانہ کہلاتا ہے جو تمہید ہے دراصل ختمِ نبوت اور اتمامِ رسالت کی۔ یہ چھ سو سال تاریخ انسانی میں اس اعتبار سے پہلی مرتبہ ایک وقفہ ہے کہ جس کے دوران پورے کونین و ماضی پر کوئی رسول اور نبی نہیں تھا۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد اب نبوت محمدی علیہ السلام کا خورشیدِ ہدایت طلوع ہوا، جن پر نبوت ختم اور رسالت کی تکمیل ہوئی۔ اس فترتِ اولیٰ کا عرصہ لگ بھگ ۵۷۱ برس ہے، اس لئے کہ آنحضور علیہ السلام کی ولادت باسعادت سن عیسوی کے حساب سے ۵۷۱ء میں ہوئی اور آپ پر آغازِ وحی ۶۱۰ء میں ہوا۔ اس طرح یہ چھ سو سال ہیں جن کے دوران یہ فترتِ اولیٰ ہمیں نظر آتی ہے، جو تمہید ہے مستقل فترت کی جس میں نبی اکرم علیہ السلام پر نبوت اور رسالت کا خاتمہ ہو گیا۔ یہاں یہ بات جان لینی چاہئے کہ آنحضور علیہ السلام پر نبوت صرف ختم ہی نہیں ہوئی ہے بلکہ مکمل بھی ہوئی۔ واقعہ یہ ہے کہ ختمِ نبوت پر تو ہمارے ہاں کافی زور ہے، اپنی جگہ یہ ایک واقعہ ہے، حقیقت

ہے اور اس کی ایک قانونی اہمیت بھی ہے، جن کی وجہ سے یہ مسئلہ زیادہ نمایاں ہوا ہے، لیکن اگر غور کیا جائے تو آنحضور ﷺ کی فضیلت کی بنیاد ختم نبوت نہیں، بلکہ مکمل نبوت و رسالت ہے۔ وراوہ آیہ مبارکہ ملاحظہ کیجئے جو سورۃ المائدہ میں ہے:

﴿الْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَارْتَضْتُ عَلَيْكُمْ بِعَمَّتِي

وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا﴾ (المائدہ: ۳)

”آج میں نے تمہارے لئے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے، اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی ہے، اور تمہارے لئے اسلام کو بطور دین پسند کر لیا ہے۔“

اس پر یہودیوں نے بجا طور پر بھد حسرت مسلمانوں سے کہا تھا کہ اے مسلمانو! یہ عظیم آیت جو تمہیں عطا ہوئی ہے اگر کہیں ہم پر نازل ہوئی ہوتی تو ہم اس کے یوم نزول کو اپنی سالانہ عید بنا لیتے۔

یہ ہے وہ مقام کہ جہاں نبی اکرم ﷺ رسول کامل کی حیثیت سے سامنے آتے ہیں، جن پر رسالت صرف ختم ہی نہیں ہوئی بلکہ مکمل ہو گئی ہے، جن پر نبوت کا صرف اختتام ہی نہیں ہوا بلکہ اتمام ہوا ہے۔ اس اتمام نبوت اور اکمال رسالت کے مظہر کیا ہیں! ان پر ان شاء اللہ بعد میں گفتگو ہوگی۔

فَضَّلَى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى خَيْرِ خَلْقِهِ مُحَمَّدًا وَّآلِهِ وَاَصْحَابِهِ اَجْمَعِينَ ۝

وَآخِرُ دَعْوَانَا اِنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝۰

ختم نبوت اور اس کے لوازم

اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم
﴿ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى
الدِّينِ كُلِّهِ ۚ وَكَلَّمَ بِاللَّهِ شَيْدًا ۝ ﴾ (الفتح : ۲۸)

یہ آیہ مبارکہ سورۃ الفتح میں وارد ہوئی ہے۔ اس کا جزو اعظم دو اور سورتوں
یعنی سورۃ التوبہ اور سورۃ الصف میں بھی صیغہ انہی الفاظ میں آیا ہے :

﴿ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى
الدِّينِ كُلِّهِ ۚ ﴾

قرآن حکیم میں تین مقامات پر ایک مضمون کا دہرایا جاتا ہے تا آن الفاظ کی اہمیت
پر دلالت کرتا ہے۔ چنانچہ امام السند حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی رحمہ اللہ نے اس آیہ
مبارکہ کو پورے قرآن مجید کا عمود قرار دیا ہے، یعنی یہ وہ مرکزی خیال ہے جس کے
گرد قرآن حکیم کے تمام مضامین گھومتے ہیں۔ اور واقعہ یہ ہے کہ ذرا غور کیا جائے تو
یہ حقیقت سامنے آجائے گی کہ سیرت محمدی علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام کے ضمن میں
توقیفیاتیہ الفاظ مبارکہ ”کلید“ کا درجہ رکھتے ہیں، کیونکہ انہی کے فہم پر دار و مدار ہے
اس کا کہ ہم اس بات کو سمجھ سکیں کہ انبیاء و رسل کی مقدس جماعت میں محمد رسول
اللہ ﷺ کا امتیازی مقام کیا ہے! اس لئے کہ یہ الفاظ آنحضرت ﷺ کے لئے تو قرآن
کریم میں تین بار آئے ہیں، لیکن کسی دوسرے نبی یا رسول کے لئے نہ صرف یہ الفاظ
بلکہ اس کے قریب المفہوم الفاظ بھی پورے قرآن حکیم میں کہیں وارد نہیں ہوئے۔
ذرا ان الفاظ پر توجہ کو مرکز کیجئے، ان کا ترجمہ یہ ہے :

”وہی ہے اللہ جس نے بھیجا اپنے رسول (ﷺ) کو الہدیٰ کے ساتھ اور دین حق دے کر تاکہ غالب کر دے اس کو پورے کے پورے دین پر اور کافیا ہے اللہ بطور گواہ۔“

ان الفاظ مبارکہ میں نبی اکرم ﷺ کی بعثت کی امتیازی شان سامنے آتی ہے۔ اس آیت کے ایک ایک لفظ پر غور کیجئے! اس آیت میں آنحضور ﷺ کے لئے لفظ ”وَسُؤْلُهُ“ وارد ہوا ہے۔ اس سے اشارہ ہوتا ہے اس بات کی طرف کہ بقیہ انبیاء و رسل کی نسبتیں اور ان کی امتیازی حیثیتیں کچھ دوسری ہیں۔ مثلاً حضرت آدم علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت نوح علیہ السلام، نوحی اللہ ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام، خلیل اللہ ہیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام، ذبیح اللہ ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام، کلیم اللہ ہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، روح اللہ ہیں، لیکن حضرت محمد ﷺ رسول اللہ ہیں۔ گویا کہ منصب رسالت جس مقدس ہستی پر اپنے نقطہ عروج اور نقطہ کمال کو پہنچا ہے وہ ہے ذات محمدی علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام۔ چنانچہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ سے پہلے تمام انبیاء و رسل کی بعثت صرف اپنی اپنی قوموں کی طرف ہوئی۔ سب کی دعوت قرآن مجید میں نقل ہوئی ہے، لیکن ان کا خطاب ہمیشہ ایک ہی رہا:

﴿يَقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ﴾

”اے میری قوم کے لوگو! بندگی اور پرستش اختیار کرو اللہ کی جس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔“

پس معلوم ہوا کہ نبی اکرم ﷺ سے قبل تمام انبیاء و رسل کی بعثت ان کی اپنی اپنی قوموں کی طرف ہوئی تھی۔ اس مقدس جماعت میں محمد رسول اللہ ﷺ وہ پہلے اور آخری نبی اور رسول ہیں جن کا خطاب پوری نوع انسانی سے ہے، بحیثیت نوع انسانی۔ چنانچہ قرآن مجید میں آنحضور ﷺ کی دعوت کے ضمن میں بار بار الفاظ آئیں گے:

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ﴾ ”اے لوگو!“

قرآن مجید میں جب آپ ﷺ کی دعوت کا آغاز ہوتا ہے تو آفاقی انداز سے ہوتا ہے۔ سورۃ البقرۃ کے تیسرے رکوع کی پہلی آیت ہے۔

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ احْكُمُوا بِاللَّهِ الَّذِي خَلَقَكُمْ﴾

”اے بنی نوع انسان! اپنے رب کی ہدایت پرستش کرو جس نے تم کو پیدا کیا ہے۔“

خود حضور ﷺ اپنی زبان مبارک سے ارشاد فرماتے ہیں:

«إِنِّي لَرَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ خَاصَّةً وَآلِيَ النَّاسِ كَافَّةً»

”(اے قریش!) میں اللہ کا رسول ہوں تمہاری طرف بالخصوص اور پوری نوع انسانی کی طرف بالعموم۔“

یہ الفاظ آپ ﷺ کے ایک خطبے میں وارد ہوئے ہیں جس کو نہج البلاغۃ کے مؤلف نے نقل کیا ہے۔

قرآن مجید میں بھی یہ مضمون آیا ہے۔ چنانچہ فرمایا گیا:

﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا﴾

(سبا: ۲۸)

”(اے محمد ﷺ!) ہم نے نہیں بھیجا آپ کو مگر پوری نوع انسانی کے لئے بشیر و نذیر بنا کر۔۔۔۔۔“

اور یہی مضمون ہے اس آیت مبارکہ کا:

﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ﴾ (الانبیاء: ۱۰۷)

”(اور اے محمد ﷺ!) میں نے بھیجا تم کو مگر تمام جہانوں کے لئے رحمت بنا کر۔“

پس جان لیجئے کہ یہ خصوصیت صرف محمد رسول اللہ ﷺ کی ہے کہ آپ کی بعثت پوری نوع انسانی کی جانب ہے۔ اور یہ اصل میں اس لئے ہے کہ آپ ﷺ سے پہلے واقعتاً دنیا میں ذرائع رسل و رسائل (Means of

(Communication) ایسے نہ تھے کہ کسی ایک نبی یا رسول کی دعوت پر پوری نوع انسانی کو جمع کیا جاسکے۔ اس میدان میں مادی وسائل و ذرائع کے سلسلے میں جو ارتقاء ہوا ہے اس کا یہ نتیجہ ہے کہ اب اس رسالت کا ظہور ہو جس کی دعوت پوری نوع انسانی کے لئے یک وقت ہو اور جو مبعوث ہو الٰہی الاُسُوْدُو الْاَحْمَرِ تمام انسانوں کی جانب 'خواہ وہ افریقہ کے سیاہ فام لوگ ہوں' خواہ یورپ کے سرخ رولوگ ہوں' یا مشرق کے زرد و لوگ ہوں۔

آیت زیر مطالعہ میں ارشاد ہوتا ہے :

﴿هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ

”وہی ہے (اللہ) جس نے بھیجا اپنے رسول کو الٰہدٰی کے ساتھ۔“

الٰہدٰی سے یہاں مراد قرآن حکیم ہے۔ یہ پہلی چیز ہے جو حضور ﷺ کے مبعوث ہوئے 'جو ہدایت کاملہ و تامہ ہے۔ جو ہدٰی لِلنَّاسِ ہے 'ہدٰی لِلْمُتَّقِينَ ہے' شفاء لِمَا فِي الصُّدُورِ ہے۔

اس ضمن میں بھی ایک بات یاد رکھنے کی ہے کہ ہمارا ایمان ہے کہ تورات بھی اللہ کی کتاب تھی 'انجیل بھی اللہ کی کتاب تھی' حضرت داؤد علیہ السلام کو زبور بھی اللہ ہی نے عطا فرمائی تھی 'بلکہ قرآن سے تو معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی صحیفے عطا فرمائے گئے تھے' دیگر انبیاء و رسل کو بھی صحیفے دیئے گئے ہوں گے 'لیکن ان میں سے کسی کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے نہیں لیا تھا۔ ان میں سے بعض کتابیں تو دنیا سے ناپید ہو گئیں 'صحف ابراہیم' کا کہیں کوئی وجود نہیں 'اور بعض کتابیں جو موجود ہیں ان کے بارے میں ان کے ماننے والے بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ وہ اپنی اصل صورت میں موجود ہیں 'نہ ہی وہ اُس زبان میں ہیں جن میں وہ اصلاً نازل ہوئی تھیں۔ ان کتابوں کو ماننے والے خود تسلیم کرتے ہیں کہ ان کی کتابیں محرف ہیں — لیکن قرآن مجید کی حفاظت کا اللہ نے خود ذمہ لیا۔ چنانچہ قرآن مجید میں اس کو بصراحت بیان کر دیا گیا :

ہر فرد کو، ہر شخص کو اس کی ناگزیر ضروریات زندگی ملیں گی۔

غور کیجئے کہ ایک نظام اجتماعی اس دور کے انسان کی اصل ضرورت ہے۔ ایک نظام عدل کی پوری نوع انسانی احتیاج رکھتی ہے۔ جہاں تک انفرادی اخلاقیات کا تعلق ہے سابقہ انبیاء و رسل بھی اس لحاظ سے بہت بلندیوں تک پہنچ چکے تھے۔ ہمیں یہ اعتراف کرنا چاہئے کہ ذاتی اور نجی اخلاق کے اعتبار سے حضرت مسیح علیہ السلام بھی بہت بلند مقام پر پہنچ چکے تھے، لیکن جس دور کے فاتح ہیں حضرت محمد ﷺ اس دور میں انسانی اجتماعیت بھی ارتقائی مراحل طے کر کے اس مقام تک آچکی ہے کہ اجتماعیت کا پلہ انفرادیت پر کافی بھاری ہو چکا ہے۔ انفرادیت اجتماعیت کے شکلبے میں کسی جا بھی ہے اور اب اجتماعیت کی گرفت انتہائی مضبوط ہے۔ اب ایک ایسے نظام اجتماعی کی ضرورت ہے جس میں انفرادی سیرت و اخلاق کے ساتھ ساتھ ایک صالح معاشرہ بھی موجود ہو، یعنی پوری اجتماعیت بھی صالح ہو۔ یہ ذہن میں رکھئے کہ ابتداءً قبائلی نظام کے تحت قبیلہ ہی ایک مکمل اجتماعی یونٹ بن گیا تھا، سیاسی اعتبار سے بھی، سماجی اعتبار سے بھی اور معاشی اعتبار سے بھی۔ پھر ذرا انسان نے ترقی کی، تو بن بنے اور نظام کا مرحلہ طے کیا، تو شہری ریاستیں قائم ہوئیں۔ اس کے بعد انسان نے اور قدم آگے بڑھایا تو بڑی بڑی بادشاہتیں (Empires)، بڑی بڑی مملکتیں قائم ہوئیں اور بڑی بڑی سلطنتوں کا دور آیا۔ یہ وہ دور ہے جب محمد رسول اللہ ﷺ کی بعثت ہو رہی ہے۔ چنانچہ آپ ﷺ وہ نظام بنائے کر آئے جو انسانوں کے مابین عدل اور قسط کی ضمانت دے، جس میں کوئی طبقہ دوسرے کے حقوق پر دست درازی نہ کر رہا ہو، جس میں نہ فرد جماعت کے بوجھ تلے سبک رہا ہو نہ جماعت اور اس کے تقاضے انفرادیت پسندی کی بحیثیت چڑھ گئے ہوں۔ ایسا نظام عدل و قسط صرف دین حق ہے، جو خالق کائنات کی جانب سے بواسطہ اپنے آخری رسول، نوع انسانی کو دیا گیا۔ اسی کو قرآن ”دین الحق“ کہتا ہے۔

اب ظاہر بات ہے کہ ایک بہتر نظام، نہایت عادلانہ نظام، نہایت منصفانہ نظام

اگر صرف کسی کتاب کی مذمت ہو، کسی کتاب کے اور اہل میں لکھا جوا موجود ہو تو وہ نوع انسانی کے لئے جہت اور دلیل نہیں بن سکتا۔ کوئی بھی نظام لوگوں کے لئے جہت، دلیل اور قاطع ہندو حقیقی معنوں میں اس وقت تک نہیں بن سکتا جب تک کہ اس کو قائم کر کے اور چلا کر دکھانہ دیا جائے، اور اس دین حق کی برکات و حسنات کا انسان عملی طور پر تجربہ نہ کر سکے۔

آپ کے علم میں ہے کہ افلاطون نے بھی ایک بہت اعلیٰ کتاب (Republic) لکھی جس میں اس نے نظری اعتبار سے بہت عمدہ نظام تجویز کیا، لیکن یہ پوری دنیا کو معلوم ہے کہ وہ نظام کبھی ایک دن کے لئے بھی 'دنیا میں' کسی ایک مقام پر بھی قائم نہیں ہوا۔ چنانچہ اس کی حیثیت ایک خیالی جنت (Utopia) کی ہے۔ وہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ ناممکن العمل ہے۔ اس کے برعکس محمد رسول اللہ ﷺ جو نظام بنے کر آئے وہ انفرادی اور اجتماعی زندگی کے تمام گوشوں پر محیط ہے، وہ ایک طرف اخلاقی تعلیم کا حسین ترین مرقع ہے تو دوسری طرف اجتماعی زندگی سے متعلق نہایت اعلیٰ و ارفع، معتدل و متوازن اور منصفانہ نظام کا حامل ہے۔

سورۃ الشوریٰ میں اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم ﷺ کی زبان مبارک سے اعلان

کرایا:

﴿إِنَّمَا أَمُؤْتُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيَّ مِنَ الْكِتَابِ وَأَنَا مَوْتٌ لَا غَدِيرَ بَيْنَكُمْ﴾

”(اے نبی!) کہہ دیجئے کہ میں اس کتاب پر ایمان لایا ہوں جو اللہ نے نازل

کی ہے، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں تمہارے مابین نظام عدل قائم

کروں۔“

اس آیت کی رو سے نبی اکرم ﷺ کا مقصد بحث یہ قرار پایا کہ آپ ﷺ اس نظام عدل و قسط کو پورے کے پورے نظام زندگی پر غالب کریں، قائم کریں، نافذ کریں جو اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا۔ چنانچہ دین حق کے غلبے کے لئے ہمیں ہر مرتبہ محمدی علیٰ صاحبہا الصلوٰۃ والسلام میں ایک عظیم انقلابی جدوجہد نظر آتی ہے۔ ایک

کمل انقلاب بلکہ تاریخ انسانی کا عظیم ترین انقلاب وہ ہے جو محمد عربی ﷺ نے برپا کیا، اور ایک کمل انقلابی جد و جہد کا خاکہ ہمیں آپ ﷺ کی حیات طیبہ کے تئیس (۲۳) برس میں نظر آتا ہے۔ بلکہ ہنسی ماہ و سال کے لحاظ سے یہ عرصہ ساڑھے اکیس برس بنتا ہے۔ چنانچہ آپ ﷺ نے اس مختصر عرصے میں ایک عظیم انقلاب برپا کیا، اور اس دین حق کو عملاً دنیا میں نافذ کر کے اس کا ایک نمونہ نوع انسانی کے لئے پیش کر دیا۔

جو بھی چیز جو بہت نمایاں ہو کر سامنے آتی ہے، وہ یہ کہ آپ ﷺ کی انقلابی جد و جہد میں قدم قدم پر مشکلات و مصائب اور موانع ہیں۔ یہ جد و جہد نبی اکرم ﷺ کے خالص انسانی سطح پر کر کے دکھائی ہے۔ آپ ﷺ نے وہ ساری تکلیفیں جھیلی ہیں جو کسی بھی انقلابی جد و جہد میں کسی بھی داعی انقلاب کو اور انقلابی کارکنوں کو جھیلنی پڑتی ہیں۔ وہ تمام شدائد، وہ تمام موانع، وہ تمام مشکلات، وہ تمام آزمائشیں اور وہ تمام تکالیف اور مصائب جو کسی بھی انقلاب کے علم برداروں اور کسی بھی انقلاب کے کارکنوں کو جھیلنی پڑتی ہیں وہ محمد رسول اللہ ﷺ نے جنس انسانی جھیلی ہیں۔ اس کا بھی ایک سبب ہے جو پیش نظر رہنا چاہئے، یہ انقلاب صرف عرب کے لئے نہیں تھا بلکہ پوری نوع انسانی اور پورے عالم ارضی کے لئے تھا۔ محمد رسول اللہ ﷺ نے جزیرہ نما عرب کی حد تک اس کی تکمیل فرمادی اور اس کے بعد عالمی سطح پر اس کی تکمیل کا فریضہ امت کے حوالے کر کے آپ ﷺ نے اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى الرَّسُوْلِ وَالْاٰلِیِّیْنَ کہتے ہوئے رفیق اعلیٰ جل شانہ کی طرف مراجعت اختیار فرمائی۔

ظاہر ہے کہ بعد میں اس انقلاب کی تکمیل جن لوگوں کو کرنی تھی انہیں خالص انسانی اور بشری سطح پر اس فرض منصبی کو ادا کرنا تھا۔ محمد رسول اللہ ﷺ کے بارے میں کوئی شک نہیں کہ آپ ﷺ محبوب رب العالمین ہیں، اور اللہ کی شان یہ ہے کہ وہ علیٰ مخلوق مکی و قوی ہو، وہ چاہتا تو اپنے محبوب کے پاؤں میں کاشا تک نہ جھینے دیتا اور آپ کا فرض منصبی بھی مکمل ہو جاتا۔ لیکن فی الواقع ایسا نہیں ہوا۔ آنحضور

ﷺ نے ساری مہینیں جمیل کر ساری تکلیفیں برداشت کر کے دین کو بافضل قائم و
ثابت فرما کر امت پر ہمیشہ کے لئے ایک حجت قائم کر دی ہے کہ اللہ کے اس دین حق کو
اب امت نے غالب اور نافذ کرنا ہے اور اس راہ کی تمام مہینیں جمیل کر تمام
قرامتیں دے کر تمام مشکلات سے عمدہ برآ ہو کر اب یہی کام امت نے کرنا ہے۔
اب یہ فرض مسلمانوں نے انجام دینا ہے۔ جب محبوب رب العالمین سرور دو عالم
ﷺ نے مہینیں اٹھا کر خالص انسانی سطح پر یہ کام انجام دیا ہے تو مسلمانوں کو بھی اس
کے لئے تیار رہنا ضروری ہے۔

یہ بات بھی ذہن میں رکھنے کی ہے جو اپنا جگہ مد فیہد درست ہے کہ نبی
اکرم ﷺ کی سیرت مطہرہ میں تمام انبیاء و رسل کے اوصاف اور خاص جمع ہیں۔
بقول شاعر :-

حسن یوسف دم عیسیٰ یدر بیضا داری
آنچه خواہم داورند تو تنها دادی !
لیکن ساتھ ہی وہ بات بھی پیش نظر رہے جو آنحضور ﷺ نے فرمائی کہ تمام
نبیوں اور رسولوں نے جتنی تکلیفیں برداشت کیں میں نے تمام وہ سب کی سب
برداشت کی ہیں۔

فَصَلِّ اللّٰهَ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِهِ وَاَصْحَابِهِ وَسَلِّمْ تَلٰوْمًا كَثِيْرًا
وَاجْعَلْهُمُوْا اَنْ اَخْلَدُوْا لِّلْخُلُوْءِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ ۝۰

حیاتِ نبویؐ قبل از آغازِ وحی

اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

﴿ اَلَمْ یَجِدْکَ یَتِیْمًا ۖ فَاَوٰی ۚ وَوَجَدَکَ ضَلٰلًا ۖ فَهَدٰی ۚ وَوَجَدَکَ ۙ

غَآثِلًا ۖ فَاَغْنٰی ۙ ﴾ (الصُّحُفِ : ۶-۸)

انبیاء و رسل کے عمومی مقصدِ بحث : تاریخِ نبوت و رسالت اور نبی اکرم ﷺ کی بعثت کی امتیازی شان کے بارے میں ابتدائی محققوں کے بعد اب آئیے کہ نبی اکرم ﷺ کی حیاتِ طیبہ کے مختلف ادوار پر ایک طائرانہ نظر ڈالیں۔ اس ضمن میں سب سے پہلے آپ ﷺ کی حیاتِ طیبہ کا وہ دور جو پیدائش سے لے کر آغازِ وحی تک ہے اس کے بارے میں واقعہ یہ ہے کہ ہمارے پاس مستند اور مصدقہ معلومات بہت کم ہیں۔ اللہ اس ضمن میں اگر قرآن مجید کی طرف رجوع کیا جائے اور سورۃ النبیؑ کی متذکرہ بالاتین آیات کو اپنے ذہن میں عنوانات کے طور پر تجویز کر لیا جائے تو حیاتِ طیبہ قبل از آغازِ وحی کے بارے میں جو بھی باتیں مصدقہ معلومات کی بنیاد پر ہمارے پاس ہیں وہ تمام باتیں اور معلومات ان تین آیات کے ذیل میں بڑی خوبی کے ساتھ انہی کی شرح و تفسیر کی حیثیت سے تین عنوانات کے طور پر شامل ہو جائیں گی۔

جہاں تک نبی اکرم ﷺ کی ولادت باسعادت کی تاریخ کا تعلق ہے محاط ترین اندازوں کے مطابق آپ ۹ ربیع الاول عام الفیل کو پیدا ہوئے جو انگریزی تقویم کے مطابق اگلا ۲۰ اپریل ۵۷۱ء بتی ہے۔ یہاں سے آپ ﷺ کی حیاتِ طیبہ کا ابتدا کی دور شروع ہوتا ہے جو دراصل ﴿ اَلَمْ یَجِدْکَ یَتِیْمًا ۖ فَاَوٰی ۚ وَوَجَدَکَ ۙ غَآثِلًا ۖ فَاَغْنٰی ۙ ﴾ کی مکمل تفسیر ہے۔

آپ ﷺ اس دنیا میں تشریف لائے تو اس حال میں کہ والد ماجد عبد اللہ کا انتقال آپ کی ولادت باسعادت سے قبل ہی ہو چکا تھا۔ چھ سال تک والدہ ماجدہ کے سایہ عاطفت میں پرورش پانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کا سایہ بھی آپ سے اٹھالیا۔ نتیجتاً آپ ﷺ اپنے دادا عبد المطلب کے زیر کفالت اور زیر تربیت آئے، لیکن دو ہی سال بعد حبشی کا ایک اور داغ آپ کو دیکھنا پڑا اور انتہائی محبت اور شفقت کرنے والے دادا کی شفقت و محبت کا سایہ بھی آپ سے اٹھالیا گیا۔ اس کے بعد کچھ عرصہ تک آپ اپنے بڑے تایا زبیر بن عبد المطلب کے زیر کفالت رہے، اور پھر اپنے دوسرے تایا ابوطالب کے زیر سرپرستی آپ نے اس حیات دنیوی کی ابتدا کی منولیں تھیں۔ آپ نے ابتدا کی دور میں شبانی (گھ بانی) کا وہ فریضہ بھی سرانجام دیا ہے جو غالباً تمام انبیاء و رسل کا ایک مشترک وصف رہا ہے۔ جس کے بارے میں علامہ اقبال نے نہایت خوبصورتی سے کہا ہے ۔

اگر کوئی شعیب آئے میتر

شبانی سے کلیں دو قدم ہے

آپ ﷺ نے گھ بانی کی۔ اور یہ بات جان لینی چاہئے کہ عرب کے لق و دوق صحرائیں، ایک ایسی فضا میں جہاں دور دور تک کوئی شخص نظر نہ آتا ہو، اوپر آسمان کا سایہ نیچے پھیلی ہوئی زمین، ادھر ادھر پہاڑ — یہ درحقیقت فطرت سے قریب ترین ہونے کی ایک کیفیت ہے۔ نبی اکرم ﷺ نے اپنا ابتدا کی دور اس کیفیت میں بسر کیا ہے، گویا کہ کتاب فطرت کا مطالعہ ذل کھول کر کیا۔ جس کی طرف ایک اشارہ ہے قرآن مجید کے آخری پارے کی سورہ مبارکہ میں :

﴿ أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْآيِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ ۖ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ ۖ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ ۖ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ ۖ ﴾ (الغاشیة : ۱۷-۲۰)

”کیا یہ دیکھتے نہیں اونٹ کی تخلیق کو کہ اس میں کیسی کیسی نشانیاں مضمیں

اللہ کی حکمت اور قدرت کی! انہیں اندازہ نہیں کہ آسمان کی رفعت کیا اشارے کر رہی ہے! کیا پانڈوں کو نہیں دیکھتے کہ کیسے جمادیے گئے ہیں! کیا یہ غور نہیں کرتے کہ زمین کی وسعت کس بات کی گواہی دے رہی ہے!"

یہ ہے وہ کتاب فطرت جس کے مطالعے سے انسان اپنے فاطر کے قریب ترین آتا ہے — اور اس کے بھرپور مواقع محمد رسول اللہ ﷺ کو بالکل ابتدائی زندگی میں میسر آئے۔

اس کے بعد آپ ﷺ نے کاروبار شروع فرمایا۔ یہ بات واضح رہنی چاہئے کہ نبی اکرم ﷺ نے کسی خانقاہ میں تربیت حاصل نہیں کی، کسی گوشے میں بیٹھ کر کوئی نفسیاتی ریاضتیں کر کے تزکیہ نفس نہیں کیا۔ آپ زندگی کے عین منہ ہار میں رہے، آپ نے بھرپور زندگی بسر کی۔ آپ نے اپنے وقت کی اعلیٰ ترین سطح پر کاروبار کیا اور اس کاروبار میں لوگوں نے آپ کے اخلاق اور آپ کی سیرت و کردار کا لوہا تسلیم کیا۔ آپ کے حسن معاملہ اور دیانت و امانت کی وجہ سے آپ کو "الصداق" اور "الامین" کا خطاب آپ کے معاشرے نے دیا۔ تو یہ خطابات ایسے ہی نہیں مل گئے، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ آپ کے کردار کا لوہا لوگوں نے اگر واقعتاً مانا ہے تو اپنے تجربات کی بنیاد پر مانا ہے۔ سنن ابی داؤد میں ایک صحابی ایک واقعہ بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آغازِ وحی سے قبل کسی کاروباری معاملے میں میری اور محمد ﷺ کی کچھ گفتگو ہو رہی تھی، اچانک مجھے کوئی کام یاد آیا اور میں حضور ﷺ سے اجازت لے کر چلا گیا کہ ذرا آپ انتظار فرمائیں، میں ابھی آیا۔ حضور ﷺ نے وعدہ فرمایا کہ اچھا میں یہیں تمہارا انتظار کروں گا۔ میں کہیں گیا اور جا کر کچھ ایسا مصروفیات میں گم ہوا کہ مجھے اپنا وعدہ یاد ہی نہ رہا۔ تین دن بعد اچانک یہ خیال آیا کہ میں نے تو محمد ﷺ سے وعدہ کیا تھا۔ چنانچہ میں گھبرا یا ہوا اس جگہ پر پہنچا تو میں نے یہ دیکھا کہ محمد ﷺ وہیں مقیم تھے۔ آپ نے مجھے کوئی ملامت نہ کی، فرمایا تو صرف اس قدر کہ بہر حال میں اپنے وعدے کی بنیاد پر پابند ہو گیا تھا کہ میں تمہارا انتظار کرتا — یہ ایک ایسا

واقعہ ہے کہ اس سے یہ اندازہ ہو سکتا ہے کہ اہل نیکہ کو محمد رسول اللہ ﷺ کی سیرت مطہرہ کا کس قسم کا تجربہ ہوا تھا۔ یہ آپ کا اخلاق و کردار تھا جس کی وجہ سے آپ ان کی آنکھوں کا تارا بنے اور آپ کو انہوں نے "الصادق" اور "الامین" کا خطاب دیا۔

آپ کی جوانی کے دور کے چند اور واقعات میں سے ایک جنگِ فجار میں آپ کی شمولیت ہے۔ آپ کے تایا زبیر بن عبد المطلب بنی ہاشم کے علم بردار تھے اور آپ بھی ان کے پہلو پہ پہلو اس جنگ میں شریک ہوئے، اس لئے کہ قریش اس جنگ میں حق پر تھے۔ اگرچہ اس کی صراحت ملتی ہے کہ آنحضور ﷺ نے کسی کا خون نہیں بہایا، اس لئے کہ صرف قومی یا خانہ دانی معاملات کے لئے کسی انسانی جان کا لہنا یہ محمد رسول اللہ ﷺ کے شایانِ شان نہ تھا۔ اس جنگ کے بعد قریش کے کچھ نوجوانوں نے ایک عہد کیا جسے "حلف الفضول" کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ انہوں نے باہمی معاہدہ کیا کہ وہ ظالم کی مخالفت کریں گے، مظلوم کی حمایت کریں گے، حق اور صداقت کے راستے کی تلقین کریں گے۔ آنحضور ﷺ بھی اس حلف میں شریک ہوئے اور آپ ﷺ بعد میں فرمایا کرتے تھے کہ آج بھی اگر اس قسم کے کسی معاہدے کی طرف مجھے دعوت دی جائے تو میں اس پر لبیک کہوں گا۔

خانہ کعبہ کی تعمیر کے موقع پر بھی آپ ﷺ کے تہہ بردار فراست کا ایک بہت ہی نادر نمونہ سامنے آیا۔ الغرض آپ کی زندگی کا یہ جو دور ہے اس میں ہمیں وہ مظہرِ نظر آتے ہیں جن کی طرف اشارہ ملتا ہے قرآن مجید کی سورۃ نون میں، جس کا دو سرائے سورۃ الفکم بھی ہے :

﴿وَالَّذِي يُضِلُّهُ يَبْطِئُ عَنِ الْمُنَى ۖ﴾

"اور (اُسے) محمد ﷺ! بلاشبہ آپ اخلاقی حسن کی بلند یوں پر فائز ہیں۔"

کاروبار ہی کے ضمن میں آنحضور ﷺ کا تعلق یا آپ کا معاملہ حضرت عبد بنہ کی طرف سے ہوا۔ ان کا معاملہ بھی یہ ہے کہ ایک طرف یہ عرب کی متول ترین خاتون

تھیں۔ چنانچہ روایات میں اس کی مراحٹ ملتی ہے کہ جب قریش کے قافلے سلمان تجارت لے کر جاتے تھے تو حمان، کاهلمان تجارت بلقی تمام لوگوں کے مجموعی سامان سے زیادہ ہوتا تھا۔ پھر دوسری طرف ان کی عفت و عصمت اور پاک دامنی کا عالم یہ تھا کہ عرب کے اس معاشرے میں ان کو "الطاهرة" کا خطاب دیا گیا۔ یہ گویا کہ بالکل ایک فطری اور قرین عقل اور قرین قیاس بات ہے کہ یہ لُزَانُ الشُّعْدَنِ ہوتا اور "الصّادق" اور "الامین" کا نکاح "الطّاهرة" سے ہوتا۔ مشیت الہی میں یکساں ملے تھا۔ بہر حال حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا سے نکاح کی صورت میں وہ بات سامنے آتی ہے جو سورۃ النّضیٰ میں ان الفاظ میں وارد ہوئی :

﴿وَوَعَدَكَ عَاقِلًا فَإِذَا خَلَا﴾

”(اے محمد ﷺ!) اور پایا آپ کو شک و متہنس (آپ کو) فنی کر دیا۔“

جہاں تک قلب محمدی کا تعلق ہے وہ تو ہمیشہ فنی تھا، لیکن ظاہری اور دنیوی اعتبار سے جسے ہم شک و متہنس کہتے ہیں اُس کی اگر کوئی کیفیت نبی اکرم ﷺ کی خیانت طیبہ میں اب تک رہی بھی تھی تو اب جبکہ تکہ کی جہول ترین خاتون آپ کے حوالہ عقد میں تھیں، جو انتہائی جاں نثار اور اپنا سب کچھ بچھا کر دینے والی بیوی تھیں، اس کے بعد اس دنیوی احتیاج یا کمزوری کا بھی کوئی معاملہ باقی نہ رہا۔

حضور ﷺ کی زندگی کا یہ دور ایک بحرِ رحمت و انبلیٰ زندگی کا نقشہ پیش کرتا ہے۔ ایک محبت کرنے والی جاں نثار اور وفادار بیوی رفیقہ حیات ہیں ﷺ اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان زوجہ محترمہ سے اولاد بھی عطا فرمائی۔ ایک انتہائی باعزت اور بافراغت زندگی آپ بسر فرما رہے تھے۔ لیکن اب آپ کے اندر داعیہ ابھرا اور توجہ کائنات، خالق کائنات اور عالم بالا کی طرف مبذول و متعلق ہوئی۔ سب غور و فکر کا مادہ کسی اور رخ پر پروان چڑھنا شروع ہوا۔ چنانچہ جس دن وہ روایت ملتی ہے جس کی راویہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہیں اور بخاری شریف میں یہ روایت پہلے ہی باب میں موجود ہے کہ جب آپ ﷺ کی عمر شریف ۵۰ برس کے لگ بھگ

ہوئی تو آپ کو خلوت گزینی محبوب ہو گئی اور آپ غار حرا میں خلوت گزینی اختیار فرماتے تھے۔ (حُبِّ النَّبِيِّ الْخَلَاءُ فَكَانَ يَخْلُو بِغَارِ حِوَاءِ)

اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ غار حرا میں آپ ﷺ عبادت کرتے تھے۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ عبادت کس قسم کی تھی؟ آپ کسی سابقہ امت میں نہ تھے، کسی نبی کے پیرو نہ تھے، کوئی عبادت کا طریقہ ایسا نہیں تھا کہ جو آپ کو کسی اور نبی کی پیروی یا کسی اور امت میں ہونے کی وجہ سے معلوم ہوتا، اور حضرت جبریل سے ابھی ملاقات نہ ہوئی تھی۔ تو یہ عبادت کیسی تھی؟ اس کا جواب شارحین حدیث نے یہ دیا ہے کہ: كَانَ صَفَةً تَعْبُدُهُ فِي غَارِ حِوَاءِ الشُّكْرُ وَالْاعْتِبَادُ یعنی غار حرا میں آپ کی عبادت غور و فکر اور عبرت پذیری پر مشتمل تھی۔ یہ سوچ بچار، تکیسید فطرت کا مطالعہ، خود اپنی فطرت کی گہرائیوں میں غواہی اور نگاہ عبرت سے یا حول کا جائزہ و تجزیہ، یہ تھی آپ کی غار حرا میں عبادت۔ بقول علامہ اقبال مرحوم، عطا اپنے امن میں ڈوب کر یا جاسرائف زندگی کا۔ یہ غور و فکر کہ نوع انسانی کس حالت میں مبتلا ہے، خاص طور پر خود آپ کی قوم اخلاق کے اعتبار سے کتنی بہت سی جہتوں میں مبتلا ہو چکی ہے، کس طرح کے شرک کا دور دورہ ہے، معبود حقیقی سے لوگ کس طرح اپنا رخ موڑ چکے ہیں، یہ سارا غور و فکر نوع انسانی کی ضلالت اور گمراہی پر وہ بھاری رنج و غم تھا جس کے بارے میں قرآن مجید میں بار بار گواہی ملتی ہے:

﴿لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ۝﴾

(الشعراء: ۱۳)

”کیا آپ اپنے آپ کو اس رنج اور مدے کی وجہ سے ہلاک کر لیں گے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لارے۔“

یہ وہ کیفیات تھیں جن کے ساتھ محمد رسول اللہ ﷺ غار حرا میں اعکاف فرما رہے تھے۔ اسی عالم میں پروئے اٹھتے ہیں، اور صرف پروئے ہی میں اٹھتے بلکہ آپ پوری

تو یہ اتالی کی ہدایت پر سامور کے جانے ہیں اور آپ کا دور و وقت باقیام قیامت مقرر کیا جاتا ہے ۔

اکھڑک سے آتا ہے ہاتھوں کا جواب آخر

ہاتھ ہیں جواب آخر کرتے ہیں خطاب آخر

یہ ہے تھوڑا سا لعلی کے ان الفاظ کی :

﴿وَأَوْجِدُكَ هَآءَا لَهْدَى ۝﴾

"اور (اللہ نے) پایا آپ کو (حقیقت کی تلاش میں) سرگرداں تو آپ پر راہ
سامور ایسا منکشف کر دی۔"

گویا غار حرا کی ملاقات میں آپ ﷺ حقیقت کے دروازوں پر دست دے رہے
تھے لیکن دروازے کھول دیے گئے 'پہلے سے اتحاد کیا گئے' حضرت جبرائیل امین
سے ملاقات ہوئی 'اور اللہ تعالیٰ اقدس میں حاضر ہوئے' بعض روایات سے معلوم
ہوتا ہے کہ یہ پہلی ملاقات جس میں نزولِ وحی کا آغاز ہوا 'یہ اویسی اور عیسیٰ کے بین
میں کی تھی کیفیت 'یعنی تم 'یہ اویسی کے عالم میں ہوئے' بعض روایات سے یہ بھی
معلوم ہوتا ہے کہ حضرت جبرائیل کے پاس کوئی کتبہ ہوئی 'مفتوح تھی جس پر یہ آیات
مرقوم تھیں :

﴿اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ۝ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ۝

اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْبَرُ ۝ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ۝ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ

يَعْلَمُ ۝﴾ (العلق : ۱-۴)

تین مرتبہ حضور ﷺ نے فرمایا :

((مَا لَأَبْقَارِي)) "میں بڑے نہیں سکتا۔"

حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ ﷺ کو اس سے ناکر بھیجا اور اس کے بعد
اس وحی کا آپ ﷺ کے قلب مبارک میں نقش قائم ہو گیا۔ یہاں سے گویا حضور مولا
اللہ ﷺ کا آپ ﷺ رسالت شروع ہو گیا۔ اس کے بعد نزولِ وحی میں کچھ وقفہ رہا ہے

پھر آیات نازل ہوئیں وہ سورۃ المائدہ کی یہ ابتدائی آیات تھیں :

﴿يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ ۖ قُمْ فَأَنذِرْ ۚ وَذَلِكَ فُكْرُكَ ۝﴾

(المدثر ۱-۲)

یعنی اے ٹال دینے والے! کھڑے ہو جا چکے ہو کس کچھ افریقہ رسالت کی ادائیگی میں ہمہ تن اور ہمہ وقت مصروف ہو جا چکے اور اپنے رب کی کبریائی کا اعلان کچھ اور اس کی کبریائی کوئی الواقیہ دنیا میں قائم کچھ۔ یہ ترجمانی ہے سورۃ المائدہ کی ابتدائی تین آیات کی۔ سب سے متفقین کی یہ رائے ہوتی ہوئی معلوم ہوتی ہے کہ سورۃ الفلق کی ابتدائی پانچ آیات سے پھر رسول اللہ ﷺ کی نبوت کا آغاز ہوا اور سورۃ المائدہ کی ان ابتدائی آیات سے آپ ﷺ کی رسالت کا آغاز ہوا۔ واللہ اعلم!

فَعَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا ۖ

وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝

نگی دور۔ دعوت، تربیت اور تنظیم

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ - اَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ - بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ -
 ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُمْ فَاذْكُرُوا وَرَبَّكُمُ فَكَيِّدُوا﴾
 میں نے قبل یہ بات سنا ہے کہ نبی اکرم ﷺ کی بعثت کی امتیازی شان غلبۂ دینی حق ہے، یعنی ایسی دین حق کو بالفعل قائم، غالب اور نافذ کرنا جو آپ ﷺ دے کر بھیجے گئے ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ اس کے لئے ایک مکمل انقلابی جدوجہد درکار ہے۔ چنانچہ آپ ﷺ کی سیرت مطہرہ میں ہمیں وہ تمام مراحل نظر آتے ہیں جو کسی بھی انقلابی جدوجہد میں پیش آنے لازمی ہیں۔ یہی بات ہے جو سورۃ المدثر میں نہایت سادہ الفاظ میں فرمائی گئی ہے: ﴿وَرَبَّكَ فَكَيِّدُوا﴾ ”اور (اے محمد ﷺ!) اپنے رب کی کبریائی کا اعلان کرو (اور اسے بالفعل قائم اور نافذ کرو)۔“

اس انقلابی جدوجہد کا پہلا مرحلہ جو ہمیں آپ ﷺ کی حیات طیبہ کے مکی دور میں نظر آتا ہے وہ دعوت و تبلیغ، تزکیہ اور تنظیم پر مشتمل ہے۔ جہاں تک تنظیم کا تعلق ہے اس کی بنیاد تھی لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد رسول اللہ ﷺ کی رسالت پر ایمان اور آپ کی بے چون و چرا اطاعت اور آپ ﷺ سے بہ دل و جان محبت۔ یہی وہ چیز ہے جس نے آپ ﷺ پر ایمان لانے والوں کو ایک بنیان مرصوص بنادیا، ایک ایسی طاقت اور ایک ایسی قوت کہ جو حضور ﷺ کے اشاروں پر حرکت کرتی تھی۔ آپ کے چشم و اُبرو کے اشارے پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اپنا حق من و دھن سب کچھ بچھا کر کے لئے ہر دم آمادہ رہتے تھے۔

جہاں تک دعوت یا تبلیغ کا تعلق ہے اس کے ضمن میں سب سے پہلے تو یہ بات

پیش نظر رہنی چاہئے کہ اس کا مرکز و محور، اس کا منبع اور اس کا مآبہ قرآن حکیم ہے۔ دعوت ہو یا تبلیغ، انداز ہو یا تہذیب، نصیحت ہو یا موعظت، ہاں تک کہ تربیت ہو یا تزکیہ، ان سب کی اساس اور بنیاد قرآن مجید پر ہے۔ یہ بات قرآن حکیم میں چار مقامات پر آئی ہے۔ نبی اکرم ﷺ کا جو منہج عمل اور طریقہ کار ہے اس کی بنیاد ان عناصر چار گانہ پر ہے۔

﴿يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ﴾

”اور ان پر اس کی آیتیں تلاوت کرتا ہے اور ان کو پاک کرتا ہے اور ان کو کتاب یعنی احکام الہی اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔“

اسی حقیقت کو مولانا حالی نے نہایت سادہ الفاظ میں یوں ادا فرمایا۔

”اور ان کو خدا کے کلام سے پاک کر دے اور ان کو خدا کے کلام کی تعلیم دے۔“

جس میں یہ بات سامنے رہنی چاہئے کہ اگرچہ اس دعوت کا ہدف اور مقصود تکبیر رب یا اللہ ہے مگر اللہ یا اللہ را دین حق ہے، از روئے نصی قرآنی:

﴿هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَىٰ الدِّينِ كُلِّهِ﴾

”وہی (اللہ) ہے جس نے بھیجا اپنا رسول الہدیٰ اور دین حق دے کر تاکہ وہ (رسول) اس کو کل دین پر پورے کا پورا غالب کر دے۔“

لیکن اس کا نقطہ آغاز ہے ”النداء“ یعنی خبردار کرنا، آگاہ کرنا، وقوع قیامت سے خبردار کرنا، جزاء و مزائے اخروی سے خبردار کرنا۔ یہ خبردار کرنا (warn) کرنا، یعنی ”النداء“ دعوت نبوی کا نقطہ آغاز ہے۔ اور یہ بات جان لینی چاہئے کہ نبی اکرم ﷺ کے نقش قدم پر اگر کبھی کوئی دعوت اٹھائی اور برپا کرنی مقصود ہو تو اس کا نقطہ آغاز بھی ”النداء“ ہی ہو گا۔

مغربی بات بھی پیش نظر رہے کہ اس دعوت کے ضمن میں ہمیں نبی اکرم ﷺ کی سیرت مطہرہ میں ایک نہایت فطری اور مکملانہ تدریج نظر آتی ہے۔ یہ دعوت "الاقرب فالاقرب" کے اصول پر آگے بڑھتی ہے۔ چنانچہ اس کا آغاز خود آپ ﷺ کے گھر سے ہوا۔ آپ ﷺ پر ایمان لانے والوں میں سب سے پہلے آپ کی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا ہیں۔ ان کے بعد آپ کے چچا زاد بھائی ہیں جو آپ کے زیر کفالت بھی ہیں اور زیر تربیت بھی، یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ پھر آپ کے انتہائی گہرے دوست ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور پھر آپ کے وہ غلام ہیں کہ جنہیں آپ نے آزاد کر کے اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا تھا، یعنی حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ۔ یہاں سے دعوت آگے بڑھی کنبے اور قبیلے کی طرف۔ پھر جب تک کہ آپ اہل مکہ سے مایوس نہیں ہو گئے آپ نے اپنی پوری دعوتی سرگرمی سبکے تک ہی محدود رکھی۔ نئے والوں سے مایوس ہو کر انہوں نے آپ نے طائف کا سفر کیا، لیکن اہل طائف بھی اسلام کی دعوت سے محروم رہے۔

پھر جب تک والوں کی مخالفت کی بناء پر آپ ﷺ کو قدرت کرنا پڑی تب بھی چھ سال کے عرصے تک جب تک کہ اہل عرب نے صلح حدیبیہ کی شکل میں آپ کی حیثیت کو تسلیم نہ کر لیا، آپ نے اپنی تمام تر توجہات اندرون ملک عرب ہی مرکوز رکھیں۔ صلح حدیبیہ کے بعد آپ ﷺ نے بیرون ملک دعوت کا آغاز فرمایا۔ یہ ہے تدریج جو بالکل فطری اور نہایت مکملانہ ہے۔

آخری بات اس ضمن میں یہ بھی نوٹ کرنے کے قابل ہے کہ دعوت و تبلیغ کے ضمن میں نبی اکرم ﷺ نے وہ تمام وسائل اختیار فرمائے جو اس وقت موجود تھے۔ چنانچہ جب آپ ﷺ کو حکم ہوا کہ :

﴿وَأَلِّذُوا بِاللَّغْوِ ۖ إِنَّكَ الْغَفُورُ ۝﴾ (الشعراء: ۲۱۴)

"اور (اے نبی!) خبردار کہجئے اپنے کچھ اور قرا بعد وادوں کو۔"

تو آپ ﷺ نے دودھ، دعوت طعام کا اہتمام فرمایا، اور وہاں اپنی دعوت پیش کی،

اگرچہ بظاہر احوال اور چارے زندگی معیارات کے اعتبار سے یہ دونوں کوششیں ناکام رہیں۔ بعد میں جب مذکورہ وحی آپ کو یہ حکم ہوا:

﴿فَاذْعِبْ بِمَا تُلَوِّذُ﴾ (الحجر: ۵۴)

”میں (اے نبی!) آپ علی الاعلان دعوت دیجئے اس بات کی جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے!“

یعنی اب ان کے کی جوت وہ بات کہیے جس کے لئے آجہاد مامور ہوئے ہیں تو آپ ﷺ نے کوہ صفا پر کھڑے ہو کر وہی نعرہ بلند کیا جس کا عرب میں رواج تھا: واسیحا! ”ہائے وہ صبح جو آنے والی ہے“ جس پر لوگ جمع ہو گئے۔ اور آپ ﷺ نے جب انہیں عذاب آخرت سے خبردار کیا تو آپ کا سگاتا ابوسلمہ جمع میں سے بول اٹھا:

”تَبَا لَكَ الْهَذَا جَمْعُ قَوْمٍ“ — معاذ اللہ، نقل کفر، کفر ناشد — ”اے محمد ﷺ! تمہارے ہاتھ ٹوٹ جائیں گی تم نے ہمیں اس کام کے لئے جمع کیا تھا؟“ اس پر سورۃ اللہب نازل ہوئی جس کی پہلی آیت ہے:

﴿ثَبَّتْ يَدَا اٰمِنٍ لِّهَبٍ وَثَبَّ ۝ (اللہب: ۱)﴾

”((اَمِل میں تو) ہاتھ ٹوٹ گئے ابوسلمہ کے اور ہلاک و برباد ہو گیا وہ خود۔“

یہ بات بھی نوٹ کرنے کے قابل ہے کہ دعوت و تبلیغ کے میدان میں ابتدا تو اگرچہ آں حضور ﷺ نے خود فرمائی، لیکن جو لوگ آپ پر ایمان لائے ان میں سے ہر شخص اپنی جگہ پر ایک دوائی، حق بین بن گیا۔ ان میں نمایاں ترین مقام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ہے۔ آپ ﷺ پر ایمان لانے کے بعد وہ خود مجتہد دوائی بن گئے، خود مبلغ بن گئے۔ چنانچہ ہمیں یہ معلوم ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں جو بڑی کوششیں صحابہ رضی اللہ عنہم ہیں، جنہیں ہم محضرہ حاضرہ کے نام سے جانتے ہیں، ان میں سے چھ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی دعوت و تبلیغ کے نتیجے میں ایمان لائے۔ ان میں حضرت عثمان بھی ہیں، حضرت عبدالرحمن بن عوف بھی ہیں، حضرت طلحہ بھی ہیں، حضرت زید بھی ہیں اور حضرت سعد بن ابی وقاص بھی ہیں، رضی اللہ تعالیٰ عنہم دواخانہم۔ دعوت کے اس

عمل پر جو روق عمل کفار کی طرف سے ہو سرکاران قریش کی جانب سے ظاہر ہوا اس میں بھی ہمیں ایک عجیب ترتیب نظر آتی ہے، وہی ترتیب جو ہمیشہ کسی انقلابی دعوت کے خلاف روق عمل میں ظاہر ہوتی ضروری ہے۔ چنانچہ فوری روق عمل جو ابتدا میں ظاہر ہوا وہ استہزاء اور تمسخر کا تھا۔ گویا کہ چکیوں میں باٹ لٹا اٹنے کی کوشش کی گئی۔ حضور ﷺ کو مجنون قرار دیا گیا، آپ پر معاذ اللہ پاگل پن کی پھٹی کسی گئی۔ کہا گیا کہ معلوم ہوتا ہے کہ کوئی خلل دماغی کا عارضہ لاحق ہو گیا ہے، یا شاید کسی آسیب کا اثر ہو گیا ہے، یہ ہلکی ہلکی باتیں کرنے لگے ہیں، اچھے بھلے آدمی تھے نہ معلوم کیا ہوا۔ (نقل کفر، کفر نہ باشد، داعی اکرم ﷺ جب یہ باتیں سنتے تھے اور آپ کے قلب مبارک پر رنج و اندوہ کی کیفیت طاری ہوتی تھی تو تسلی و تشفی و دلجوئی کے لئے وحی الہی ماڈل ہوتی تھی۔

﴿وَ الْقَلَمِ وَمَا يَسْطُورُونَ ۝ مَا أَنْتَ بِمُعْجِزٍ لِّكَ بِمُعْجِزُونَ ۝

وَإِنَّ لَكَ لَأَجْزًا غَيْرَ مَمْنُونٍ ۝ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ ۝

(القلہ: ۱۷)

”کلمہ قسم ہے قلم کی اور اس چیز کی جسے لکھنے والے لکھ رہے ہیں۔ (اے نبی)

آپ اپنے رب کے فضل سے مجنون نہیں ہیں اور یقیناً آپ کے لئے نہ ختم

ہوئے والا اجر ہے۔ اور ہے شک آپ اعلیٰ اخلاق کے مرتبے پر فائز ہیں۔“

ایں کے بعد جب بات آنے کے بعد ہی قریش نے یہ دیکھا کہ جسے ہم ایک مشیت

غبار کیسے تھے وہ تو ایک بہت بڑی آندھی کی صورت اختیار کر رہی ہے، ہمارے

اقتدار، ہماری سیادت، ہماری دیرینہ روایات، ہمارے تہذیب و تمدن اور ہمارے

عقائد و مذہب کے خلاف ایک بہت بڑی انقلابی جدوجہد کا آغاز ہو چکا ہے، گویا کہ

علامہ اقبال کے الفاظ میں انہوں نے دیکھا کہ ”کلمہ“

”کلام کہنہ کلمہ جلاولہ معروض انقلابی ہے!“

تو اس پھر وہی روق عمل ظاہر ہوا، اچھی طرح ظاہر ہوتا ہے، یعنی ہمت و شہیدانیت

(persecution) اور ظاہر ہوا ہے کہ اس کا سب سے بڑا حصہ ان کی صحابہ
 کرام کے حصے میں آیا ہے کہ غلاموں کے طبقے سے تعلق رکھتے تھے، جن کا کوئی عاتیق
 نہیں تھا، جن کی طرف سے کوئی بولنے والا نہیں تھا، جیسے حضرت بلال، حضرت حباب
 بن الارت، حضرت سمیہ اور آل یا سرہنہ۔ لیکن سب پر جو کچھ بتی وہاں یہ ہے کہ
 تاریخ کے بڑے نمٹ نقوش ہیں، اور انہوں نے جس طرح عبرت و استقامت اور
 جس پامردی کے ساتھ ان تمام مصائب کو جھیلایا اور ایمان پر ثابت قدم رہا ہے، یہ
 وہ تاریخ و عورت و عزیمت کے نہایت اہم نشانات راہ ہیں۔
 جب یہ محسوس کر لیا گیا کہ ہمارے یہ تمام حربے ناکام ہو چکے، کسی ایک شخص کو
 بھی ہم ایمان سے کٹھیں نہیں لائے، ہمارا یہ ہمارا عقیدہ ناکام ہو چکا، تو پھر تیسرا
 رد عمل سامنے آیا۔ چنانچہ تیسرا حربہ آزملیا گیا یہ حربہ ہے مصالحت پیش کشوں کا، یہ
 جال ہے لالچ کا۔ چنانچہ اپنی ریبہ قریش کی طرف سے تمنا سداہی کر حضور ﷺ کی
 خدمت میں آتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ اے محمد ﷺ اگر تم بادشاہت کے خواب
 دیکھ رہے ہو تو اگرچہ ہم اس مزاج کے نہیں ہیں کہ کسی کو بادشاہ مان سکیں، لیکن
 تمہیں ہم اپنا بادشاہ بھی تسلیم کر لیں گے، اگر تمہیں دولت چاہیے تو دراز اشارہ کرنا
 قدموں میں دولت کے انبار لگا دیے جائیں گے، کہیں شادی کر کے کی خواہش ہو تو
 صرف اشارہ کرنے کی ضرورت ہوگی، جس گھر آئے میں کو تمہاری شادی کرادی
 جائے گی، لیکن ہر حال تم اس کام سے باز آ جاؤ جس نے قریش کے اندر تفرقہ برپا کر
 دیا ہے۔ اس کا جواب دیا محمد رسول اللہ ﷺ نے وہ تاریخ عزیمت میں آپ زور
 سے لکھ جانے کے قابل ہے۔ فرمایا:

”اگر تم لوگ میرے ایک ہاتھ میں سورج اور ایک ہاتھ میں چاند رکھ دو تب“

”بھی میں اس کام سے باز نہیں آسکتا جس پر میں اپنے رب کی جانب سے مامور ہوں“

”ہوا ہوا۔“

نتیجہ یہ نکلا کہ وہ وقت بھی آیا کہ آخری الٹی میٹم دیا گیا، ایک وفد ابوطالب کے پاس

آگے سے جو حضور ﷺ کی پشت بنائی گئی تھی چارے ہیں اور انہی کی وساطت سے
 نبی ہاشم کا پورا خاندان گویا نبی اکرم ﷺ کی پشت پر تھانہ قریش کی طرف سے انہیں
 ابلی محمد تھا ہے کہ اسے ابو طالب امارے میر کا بیٹا نہ لہجہ ہو چکا ہے، ابو دوی
 راستے ہیں، نبی محمد (ﷺ) کی حمایت سے دست کش ہو جاؤ اور یا میر مدینہ میں آؤ اور
 مقابلہ کر دیتے وہ وقت ہے جبکہ ابو طالب کی امت بھی ہو سب دے گئی۔ انہوں نے
 حضور ﷺ کو تلایا اور یہ کہا کہ تجھے مجھ پر اتنا جو نہ ڈالو کہ جسے میں برداشت نہ کر
 سکوں۔ اور یہی وہ واحد موقع نظر آگیا ہے جب حضور ﷺ کی آنکھوں میں نمی آگئی۔
 تاہم آپ نے بات دہلی کی جو عزیمت کا تقاضا تھا۔ فرمایا:

”اے جان! اس بات کو یہ کام پورا کر رہے گا جو میرے دہلی کی طرف سے
 میرے خواہے کیا گیا ہے اور یا میں اس میں اپنے آپ کو ہلاک کر دوں گا۔“

نبی اکرم ﷺ پر ذاتی اعتبار سے بھی ایذا و آزارش کے بہت سے مراحل
 آئے۔ آپ ﷺ پر دست درازی بھی ہوئی، آپ کے شانہ مبارک میں راکھ بھی
 ڈالی گئی، آپ کے سر اسے میں کانٹے بھی بچھائے گئے، آپ کی گردن میں ایک چادر
 باندھنے کی صورت میں ڈال کر اس کو جل دیا کہ اس کے دونوں سروں کو کھینچا گیا
 کہ آپ کی آنکھیں اہل آئیں۔ ایسا بھی ہوا کہ آپ اپنے خالق کے سامنے عین کعبے
 کی دیوار کے سامنے میں سر بھی رتھے اور وہاں عقبہ بن ابی معیط نے ابو جہل کی شہ پر
 ایک ادنت کی نچا سیٹ چری اور چھری حضور ﷺ کے شانہ مبارک پر رکھ دی۔ پھر وہ
 وقت بھی آیا کہ جب یہ تعویذ یہ تشہیر یہ غلو و ستم انتہائی شدت کی صورت اختیار
 کرتا ہے اور پورے خاندان نبی ہاشم کو نبی اکرم ﷺ کے ساتھ تین سال تک ایک
 گھاٹی میں محصور ہو کر گویا کہ ایک طرح کی نظربندی کی صورت میں بسر کرنے پڑتے
 ہیں جس کے دوران شدید ترین مقاطعہ ہے اور کھانے پینے کی کوئی چیز گھاٹی میں
 داخل نہیں ہونے دی جارہی۔ اس دوران وہ وقت بھی آیا کہ نبی ہاشم کے بھوک
 سے جلتے ہوئے بچوں کے حلق میں ڈالنے کے لئے اس کے سوا اور کچھ بھی نہ تھا کہ

جڑے کے سوکھے جوتوں کو اہل کران کا پانی پکا دیا جائے۔ لیکن معلوم ہوتا ہے کہ حضور ﷺ کے ذاتی اہتمام کا بھی نقطہ عروج باقی تھا جو انہوی میں سامنے آیا۔ اس سال اگرچہ شعب بنی ہاشم کی اس فکر بندی سے تو رہائی مل گئی لیکن اللہ کی طرف سے امتحان و اہتمام اپنے نقطہ عروج کو پہنچ گئے کہ ایک ہی سال میں حضرت خدیجہ الکبریٰؓ بیٹھ کا بھی انتقال ہو گیا اور ابو طالب کا بھی۔ مگر میں ایک دلچسپی کرنے والی رفیقہ حیات تھی وہ بھی نہ رہی اور خاندان کی پشت پناہی کا ایک ذریعہ اور وسیلہ ابو طالب تھے وہ بھی اٹھ گئے۔ یہ وہ سال ہے جسے نبی اکرم ﷺ "عام الحزن" سے تعبیر فرماتے ہیں۔ یہ رنج و غم اور اندوہ کا سال ہے۔

وَأَحْزَنَهُمَا أَنْ الْحَنَّةُ تَلْبُزُ الْعَالَمِينَ ۝۵۵

اور افسوس کا یہ حال کہ دنیا کی ہر بات میں غم و اندوہ پھیلا دے۔

یہ وہ سال ہے جسے نبی اکرم ﷺ "عام الحزن" سے تعبیر فرماتے ہیں۔

یہ وہ سال ہے جسے نبی اکرم ﷺ "عام الحزن" سے تعبیر فرماتے ہیں۔

یہ وہ سال ہے جسے نبی اکرم ﷺ "عام الحزن" سے تعبیر فرماتے ہیں۔

یہ وہ سال ہے جسے نبی اکرم ﷺ "عام الحزن" سے تعبیر فرماتے ہیں۔

یہ وہ سال ہے جسے نبی اکرم ﷺ "عام الحزن" سے تعبیر فرماتے ہیں۔

یہ وہ سال ہے جسے نبی اکرم ﷺ "عام الحزن" سے تعبیر فرماتے ہیں۔

یہ وہ سال ہے جسے نبی اکرم ﷺ "عام الحزن" سے تعبیر فرماتے ہیں۔

یہ وہ سال ہے جسے نبی اکرم ﷺ "عام الحزن" سے تعبیر فرماتے ہیں۔

یہ وہ سال ہے جسے نبی اکرم ﷺ "عام الحزن" سے تعبیر فرماتے ہیں۔

یہ وہ سال ہے جسے نبی اکرم ﷺ "عام الحزن" سے تعبیر فرماتے ہیں۔

یہ وہ سال ہے جسے نبی اکرم ﷺ "عام الحزن" سے تعبیر فرماتے ہیں۔

یہ وہ سال ہے جسے نبی اکرم ﷺ "عام الحزن" سے تعبیر فرماتے ہیں۔

یہ وہ سال ہے جسے نبی اکرم ﷺ "عام الحزن" سے تعبیر فرماتے ہیں۔

یہ وہ سال ہے جسے نبی اکرم ﷺ "عام الحزن" سے تعبیر فرماتے ہیں۔

نگی دور، ابتلاء کی انتہاء — اور ہجرت مدینہ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ - اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِیْمِ

﴿وَقُلْ رَبِّ اَوْحِلْ لِّیْ ذٰلِكَ عَلٰی صِدْقِیْ وَاتَّخِذْ لِّیْ مَخْرَجًا صِدْقِیْ
وَاَجْعَلْ لِّیْ مِنْ لَّدُنْكَ سُلْطٰنًا نَّصِیْرًا﴾ (نہی اسرائیل: ۸۰)

”اور (اے نبی!) دعا کرو کہ اے میرے پروردگار! مجھ کو جہاں بھی تو لے جا۔“
سچائی کے ساتھ لے جا اور جہاں سے بھی نکال سچائی کے ساتھ نکال، اور اپنی
طرف سے مجھے غلبہ عطا فرما اور اس کو میرا مددگار بنادے۔“

نبوت کے دسویں سال حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا اور ابوطالب کے انتقال کے
بعد سردارانِ قریش کے حوصلے بہت بڑھ گئے اور دارالندۃ میں نبی اکرم ﷺ کے
قتل کے مشورے شروع ہو گئے۔ چنانچہ آنحضور ﷺ نے فطری طور پر ادھر ادھر
دیکھا کہ جگہ کے سوا کوئی اور جگہ کون سی ہو سکتی ہے جسے آپ اپنی دعوت کے لئے
مرکز اور Base کی حیثیت سے استعمال کر سکیں۔ جگہ سے قریب ترین طائف ہے۔
چنانچہ ایک اُمید لے کر نبی اکرم ﷺ نے طائف کا سفر اختیار کیا۔ یہ سفر انتہائی
کسمپرسی کے عالم میں ہوا ہے۔ اس میں حضور ﷺ کے ساتھ وہ بھی موجود نہیں جو
پوری زندگی سائے کی طرح ساتھ رہے، یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ آپ کی رفاقت
میں صرف آپ کے آزاد کردہ غلام حضرت زید بن حارثہ بٹو ہیں۔ پھر عام راستہ
چھوڑ کر انتہائی دشوار گزار راستہ اختیار کیا گیا، اس لئے کہ اندیشہ تھا کہ کہیں
مشرکین مکہ سے لڑھ بھیر نہ ہو۔

آپ ﷺ طائف پہنچے اور وہاں کے تین سرداروں سے ملاقات کی، اس خیال
سے کہ اللہ تعالیٰ اگر ان میں سے کسی کو ایمان لانے کی توفیق عطا فرمادے تو کیا عجب کہ۔

طائف کا یہ شہر اس انقلابی دعوت کا مرکز اور Base بن جائے۔ لیکن جو صورت حال سامنے آتی ہے وہ عموماً یہ ہے کہ میان کرتے ہوئے بھی رول شکن ہو سکے اور سننے کے لئے بھی بڑے بھگ کی ضرورت ہے۔ تینوں نے اس قسم کی تسخیر آمیز اور تحقیر آمیز انداز اختیار کیا کہ پچھلے پورے دس سال کے دوران محمد رسول اللہ ﷺ کے ساتھ ایسا معاملہ کبھی پیش نہیں آیا تھا۔ نقل و کفر کفر و ہشام کسی کئے والے نے یہ کہا کہ اگر اللہ نے ہمیں رسول بنا کر بھیجا ہے تو وہ گویا خود کہنے کے پردے چاک کر رہا ہے۔ کسی نے کہا کہ میں تم سے بات بھی کرنے کے لئے تیار نہیں اس لئے کہ اگر تم سچ ہو اور واقعات رسول ہو تو ہو سکتا ہے کہ میں کہیں حقین کا مرکز ہو جاؤں اور میں خدا خد اوندی کا نواسہ بن جاؤں اور مگر تم جھوٹے ہو تو جھوٹے میں شامل نہیں ہو سکتے کہ انہیں منہ لگایا جائے۔ کسی نے بڑے نعلی تسخیر اور تحقیر کے ساتھ کہا کہ کیا اللہ کو تمہارے ہو لو کوئی اور شخص نبوت و رسالت کے لئے نہیں مانتا تھا؟ اور صرف اسی پر اکتفا نہیں جب حضور ﷺ بظاہر احوال مایوس ہو کر لوٹنے لگے تو انہوں نے کچھ غنڈوں کو اشارہ کر دیا۔ چنانچہ اوباش لوگ حضور ﷺ کے گرد ہو گئے۔ پھر وہ نقشہ جما ہے اس کرہ ارضی پر کہ اللہ کے رسول ﷺ ہیں۔ محبوب رب العالمین، پیغمبر الا ولین والآخرین اور آپ کے گرد کچھ اوباش لوگ ہیں جو پھر اذکورہ ہے ہیں۔ تاک تاک بکرتے کئی ہڈیوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ تاہم یہی جباری ہیں حضور ﷺ کا جسم مبارک ہولناک ہو گیا ہے، نعلین مبارک خون سے بھر گئی ہیں۔ ایک موقع پر حضور ﷺ صحن کی وجہ سے ڈراؤنے لگے تو وہ غنڈے آگے بڑھے ہیں ایک ایک نعل میں ہاتھ لگا لکے، وہ غرور و نصری میں اور اٹھا کر کھڑا کر دیتے ہیں کہ چلوں محمد رسول اللہ ﷺ پر ذاتی اعتبار سے اعتقاد اور اطمینان کا نقطہ عروج (Climax) ہے۔ چنانچہ حضور ﷺ جب وہاں آئے تو وہ دعا آپ ﷺ کی زبان مبارک سے نکلے جس کو پڑھتے ہوئے کلمہ شق ہوتا ہے۔

اَللّٰهُمَّ اِنَّكَ اَشْكُوُ ضَعْفَ قُوَّتِيْ وَفَلَّةَ حِيلَتِيْ وَهَوَانِيْ عَلٰی

الطاف

”اے اللہ! کہاں پاؤں کہاں قیاد کروں؟ میری ہی جانتھیں قیاد لے کر
 آیا ہوں۔“ تجھی سے شکوہ کرتا ہوں آپنی قوت کی کمزوری کا اپنے ذرائع و
 وسائل کی کمی کا اور لوگوں میں جو رسوائی ہو رہی ہے اس کا۔“

إِنِّي مَن تَكْلِفُنِ؟ إِنِّي بَعْدُ بَعْضُهُمُنِ أَوْ إِنِّي عَذُوْ طَلَكْتُ
 أَطْرُقُ؟

”اے اللہ! تجھے کس کے حوالے کر رہا ہے؟ کیا تو نے میرا معاملہ دشمنوں
 کے حوالے کر دیا ہے کہ وہ جو جاہیں میرے ساتھ کر گزریں؟“

لیکن اس کے ساتھ ہی بارگاہِ ازدی میں وہ عیدِ کمال عرض کرتا ہے:

إِن لَّمْ يَكُنْ عَلَيَّ حَقُّكَ فَلَا أَتَانِي

”اے درد گار اگر تجری رضا علی ہے اگر تو مجھ سے عداوت نہیں ہے تو میر
 تجھے کوئی پروا نہیں۔“

طہ سلیم محمد جہاں خواجہ لاریں آئے!

أَهْلُوْا بِلَادُكُمْ وَجِهَكَ الَّذِي أَهْلُوْا لَهُ الْكَلَامُ

”پروردگار! میں تو میرے ہی روئے الوری کی نیا کی پاد میں آتا ہوں۔“

یہ ہے اورداد جس کے پاس سے میں اگر یہ کیا جائے تو غلام ہو گا کہ : طہ اجاب

ازدو حق سراعتالی آجھا

چنانچہ رداوت میں آتا ہے کہ فوراً ملکِ اہمالِ ماضی ہوتا ہے وہ فرشتہ کہ جو
 پھاڑوں پر مامور ہے اور عرض کرتا ہے کہ حضور! اللہ نے تجھے آپ کی خدمت میں
 بھیجا ہے کہ آپ حکم دیں تو میں ان پھاڑوں کو نکرادوں جن کے ایمان وادی میں یہ
 طاقت کا شروائع ہے تاکہ اس کے رہنے والے جان کر سرمد بن جائیں۔ اس پر
 رحمتِ کمالین علیہم ارشاد فرماتے ہیں کہ ”میں لوگوں کے عداوت کے لئے نہیں بھیجا
 کیا۔ اگرچہ یہ لوگ مجھ پر ایمان نہیں لارہے لیکن کیا تمہیں کہ ان کی آئندہ نسلوں کو

اللہ تعالیٰ ایمان کی توفیق عطا فرمائے۔" اور ہمارے لئے یہ بات بڑی قابلِ توجہ ہے کہ سرزمینِ پاک و ہند پر اسلام کی ہدایت کا سورج جو پہلی مرتبہ طلوع ہوا تو اس کے لانے والے محمد بن قاسمؒ تھے جو یقینی تھے، یہ یقین کے قلعے سے نقل رکھتے تھے جو طائف ہی کا ایک قبیلہ تھا۔

بہر حال نبی اکرم ﷺ کی حیاتِ عقبہ میں یومِ طائف ایک Turning Point ہے، ایک اظہار سے شدید ترین دن ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ایک مرتبہ حضور ﷺ سے سوال کیا کہ کیا آپ پر یومِ احد سے زیادہ سخت دن بھی کوئی گزرا ہے؟ آپ نے فرمایا: "ہاں، طائف کا دن مجھ پر اس سے کہیں زیادہ سخت تھا۔" لیکن جیسے کہ مولانا ماعرا حسن گیلانیؒ نے بہت ہی عمدہ تفسیر ارشاد فرمائی ہے کہ یہ دن Turning Point ہے حضور ﷺ کی زندگی میں۔ آج کے دن تک کو یا کہ اللہ نے نبی اکرم ﷺ کو دشمنوں کے حواسے کیا ہوا تھا کہ جس طرح چاہو آپ کے صبر کا امتحان لے لے لے، جس طرح چاہو آپ کی استقامت کو جانچ لے، ہمارے اس نبیؐ کی سیرت و کردار کا لایا خوب ٹھونک بھا کو کہ لو کہ اس میں کہیں کمزوری تو نہیں، کمزوریاں کونسیں۔

لیکن اس دن کے بعد آپ نے صراحتاً فرمادی کہ حضور شروع ہو جائے۔ فرمادی
 طور پر تو ایک اہمال کی ماضی ہے، لیکن اصل طور پر خدا ہی کے بعد ہوتا ہے۔
 آپ صریحاً ہی فرمائی ہیں کہ میں اپنے خدا پر حضور پر اور میری جگہ پر
 ہے۔ اللہ ہی کے بعد ہے میں ہی اگر میں کی طاقت ہے الخوات کے ہوتی ہے وہ
 دیکھتے ہیں کہ اللہ کے اور ہے وہ ان میں حضور پر ایمان ہے اللہ میں، لیکن
 کہ وہ ایمان میں ہے ایک ذاتی میں ہے طاقت ہوتی ہے اللہ میں اللہ میں میں
 لاکھ آتے ہیں اللہ اور اللہ حضور کے باوجود کہتے ہیں، یہ ایک طرف
 اللہ کہانی ہے۔ اور اللہ اور اللہ کہتے ہیں کہ حضور اللہ سے ساتھ کوئی ایسا
 شخص نہیں جو میں قرآن کی تعلیم دے۔ اس لئے کہ آپ اللہ کی رحمت اللہ آپ کی

تریت و ترکے کا مرکز و محور قرآن حکیم ہی تھا۔ چنانچہ طے قرعہ خال بنام میں دیوانہ
 زدند! قرعہ خال نکلا حضرت مصعب بن عمیرؓ کے نام۔ حضور ﷺ انہیں مدینہ
 منورہ بھیجے ہیں۔ وہ حضرت سعد بن زرارہؓ کے گھر جا کر قیام کرتے ہیں اور مدینہ
 منورہ میں شب و روز دعوت قرآنی کو پھیلا رہے ہیں۔

حضرت مصعب بن عمیرؓ اپنی ایک سال کی محنت کا حاصل ۱۲ انبوہی میں ۷۵ افراد
 کو لاکھ محمد رسول اللہ ﷺ کی جھولی میں ڈال دیے ہیں جن میں ۷۲ مرد ہیں اور تین
 عورتیں۔ بیعت عقبہ ثانیہ ہوتی ہے جو تمہید ہے ہجرت کی۔ اس موقع پر کچھ تقاریر
 بھی ہوتی ہیں۔ حضور ﷺ کے چچا حضرت عباس جو اس وقت تک ایمان میں لائے
 تھے انہوں نے انصار مدینہ سے خطاب ہو کر کہا کہ لوگو! اس بات کو جان لو کہ تم
 (ﷺ) ہمیں بہت عزیز ہیں ہمارے لئے انتہائی محترم ہیں ہماری آنکھوں کا تارا ہیں
 اب تک ہم نے ان کی پوری حفاظت کی ہے (چونکہ نبی ہاشم کے بھی اکرم ﷺ کی
 حمایت جاری رکھی تھی) اب اگر تم انہیں اپنے ہاں لے کر جانا چاہے ہو تو جان لو کہ
 ہمیں ان کی حفاظت اپنے اہل و عیال سے بڑھ کر کرنی ہوگی اور اگر اس کی ہمت
 نہیں پاسے تو ابھی جواب دے دو۔ لیکن انصار مدینہ یہ وعدہ کرتے ہیں کہ ہم اپنا حق
 من دھن نچھادر کرنے کے لئے آمادہ ہیں۔ اگر حضور ﷺ ہمارے ساتھ مدینہ
 تشریف لے جائیں تو ہم ان کی اسی طرح حفاظت کریں گے جیسے کہ اپنے اہل و عیال
 کی کیا کرتے ہیں۔ اس وقت وہی حضرت اشعث بن زرارہؓ کھڑے ہوتے ہیں اور وہ
 بھی انصار مدینہ کا عقیدہ کرتے ہیں کہ لوگو! ہمیں طرح سمجھ لو کہ ایک بہت بڑی ذمہ
 داری قبول کر رہے ہیں۔ محمد (ﷺ) کو مدعوں و میناؤں سے ساتھ لے کر جانا صرف و سیاہ
 آندھیروں کو و غلامت و بیعت کے حیران کن ہے۔ معلوم ہوا کہ جو کچھ ہوا وہ اندھیرے
 میں نہیں ہوا پوری طرح سمجھ کر ہوا پوری حقیقت کو جاننے کے ساتھ ہوا جو ذمہ
 داری انصار مدینہ نے سنبھالی اور اٹھائی اس کی پیروی سے طوفان کچھ کو اس کے تھم گج و
 عواقب پر نگاہ رکھ کر اٹھائی۔ ہر حال میں وہی مدینہ عقبہ ثانیہ ہوتی یہ ہجرت کی
 تمہید بن گئی۔

نبی اکرم ﷺ نے مسلمانوں کو عام اجازت دے دی کہ مدینے کی طرف ہجرت کر جائیں۔ چنانچہ بہت سے لوگ ہجرت کر گئے۔ لیکن یہ قاعدہ ہے کہ رسول اپنی جگہ سے نہیں مل سکتا، وہ اپنے مستقر کو نہیں چھوڑ سکتا جب تک کہ اللہ کی طرف سے واضح اجازت نہ آجائے۔ بالآخر وہ وقت آیا کہ اجازت آگئی اور نبی اکرم ﷺ اپنے اسی انتہائی گہرے دوست حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جویار عار اور رفیق راہ ہیں کی معیت میں مکے سے ہجرت فرما کر مدینے کی طرف روانہ ہوئے۔ زبان مبارک پر وہ دعا تھی جو سورہ نسی اسرا نکل میں گویا کہ اسی ہجرت کی تمہید کے طور پر آپ کو ملحق فرمادی گئی تھی:

﴿ رَبِّ اَدْخِلْنِيْ مُدْخَلَ صِدْقٍ وَّاَخْرِجْنِيْ مَخْرَجَ صِدْقٍ

وَاَجْعَلْ لِّیْ مِنْ لَّدُنْكَ سُلْطٰنًا نَّصِيْرًا ۝ ﴾ (نبی اسراءیل : ۸۰)

”پروردگار! مجھے جہاں داخل فرما رہا ہے وہ صدق و صداقت اور راستی کا داخلہ ہو، اور جہاں سے تو مجھے نکال رہا ہے وہاں سے میرا یہ نکلتا بھی راست باقی اور صدق پر مبنی ہو۔ اور اے رب! مجھے اپنے خاص خزانہ رحمت کے طور پر غلبہ اور قوت و اقتدار عطا فرما جو اس مشن میں میرا مدد و معاون ہو جو تُو نے میرے حوالے کیا ہے۔“

حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور آنحضور ﷺ تین روز تک غار ثور میں چھپے رہے۔ اس دوران وہ مرحلہ بھی آیا کہ کھجور بالکل ختم کے ڈھانے تک پہنچ گئے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے لئے نہیں نبی اکرم ﷺ کی طرف سے اندیشہ ناک ہو کر گھبرائے ہوئے یہ عرض کرتے ہیں کہ حضور! اگر ان میں سے کسی نے خیر ارادی طور پر بھی اپنے قدموں کی طرف نگاہ ڈال لی تو ہم دیکھ لئے جائیں گے، ہم پکڑے جائیں گے، لیکن وہ کوہ صبر و ثبات و استقامت (ﷺ) جس کو اللہ کی ذات پر یقین کامل حاصل تھا، معیت خداوندی جس کی قوت کا اصل راہ تھی، وہ فرماتا ہے:

﴿ لَا تَخْزٰی اِنَّ اللّٰهَ مَعَنَا ۝ ﴾

”گھبراؤ نہیں (کسی رنج و غم کا کوئی موقع نہیں ہے) اللہ ہمارے ساتھ ہے۔“

(وہ ہمارا بھی اذہ ہمارا ہمارا ہے۔)

ہر حال یہ بات سمجھ لینے کی ہے کہ ہجرتِ مدینہ کے نتیجے میں محمد رسول اللہ ﷺ کی انتظامی پوزیشن ایک بالکل نئے دور میں داخل ہو گئی۔ اگر جدید انتظامی اصطلاحات کو استعمال کیا جائے تو Passive Resistance کا دور ختم ہوا، اب ایک Active Resistance کا دور شروع ہو رہا ہے۔ اب تک حکم ٹاکہ ہاتھ بندھے رکھو، ہمارے کھڑے، لیکن جیلو، مہر کرواؤ اور برداشت کرو، reliable کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ان کو حکم دیا گیا تھا: ﴿كَلِمَاتُ اللَّهِ تَكْمِلُكُمْ﴾ اچھے ہاتھ بندھے رکھو۔ حسین دیکھتے ہوئے انکاروں پر لٹا دیا جائے تو پھر بھی حسین اجازت نہیں کہ مخالفت میں بھی اپنا ہاتھ اٹھا سکے، انہیں ہلاک کر دیا جائے، شہید کر دیا جائے، حسین اجازت نہیں کہ اپنی مخالفت میں ہاتھ اٹھا سکے۔ لیکن اب وہ ہاتھ کھول رہے تھے۔

سورۃ الحج کی یہ آیت مبارکہ اس مرحلہ پر نمایاں ہو کر سامنے آئی ہے:

﴿أُولَٰئِكَ لَئِيْزَاتٌ بِآثِمِهِمْ طَغَوْا ۖ وَإِنَّ اللَّهَ عَلِيُّ قَدِيرٌ مِّنْ ذَٰلِكُمْ ۖ

لَقَدْ يَدْرَأُ ۖ

”اجازت دے دی گئی ان کو جن پر جگ ٹھوس دی گئی ہے، اس لئے کہ ان

پر حکم دشمنی کے پھار توڑے گئے ہیں۔ (ان کے لئے آج سے اجازت ہے کہ

وہ بھی ایسا امت کا جواب چمکے دیں۔ ان کے لئے اللہ تعالیٰ کی قدرت و

تائید کا وعدہ ہے) اور یقیناً اللہ ان کی مدد پر قادر ہے۔“

﴿الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَأَمَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا فَلَهُمْ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَفَّرُ عَنْهُمْ وَهُمْ يُرْجَوْنَ ۖ

”وہ لوگ اچھے کمروں سے باہر نکالے گئے، صرف اس وجہ سے کہ وہ کہتے

تھے کہ ہمارا رب اللہ ہے۔“

ان کا جرم اس کے سوا کچھ نہیں کہ انہوں نے خدا سے واحد پر ایمان لائے، کا اعلان

کیا۔ آج ان کو اجازت دی جا رہی ہے کہ وہ بھی نہ صرف مخالفت میں ہاتھ اٹھائیں

بلکہ کفر کے استحصال کے لئے اقدام کریں۔ — يٰۤاَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا هٰٓؤُلَآئِ ۖ هُمْ يَرْتَدُّوْنَ عَلَىٰٓ اَعْقَابِهِمْ يَتَزَكَّوْنَ يَعْلَمُونَ ۚ

فَضَّلَى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى خَيْرِ خَلْقِهِ مُحَمَّدٌ وَّعَلٰى آلِهِ وَاَصْحَابِهِ اَجْمَعِيْنَ

اندوون عرب انقلاب نبویؐ کی تکمیل

اغوذ بالله من الشیطان الرجیم۔ بسم الله الرحمن الرحیم
﴿وَقَالُوا لَوْلَا عَلَيْنَا نَذْرٌ لِّمَا كُنَّا نَمْكُرُ ۚ وَيَوْمَئِذٍ أَتَتْهُمُ الْغَلَائِقُ خَالَةً ۚ﴾

(الانفال: ۳۹)

”اور ان (کافروں) سے جگ کرو یہاں تک کہ قہر پائی نہ رہے اور دین پورا کا پورا اللہ کے لئے ہو جائے۔“

دارالہجرت یعنی مدینہ منورہ میں نبی اکرم ﷺ کے درود مسنونہ کی تاریخ ۸ ربیع الاول سن ۳ انبیا ہے جو سن عیسوی کے مطابق ۶۲۲ء میں مقرر ہوئی ہے۔ یہ سمجھا جاتا ہے کہ ہجرت کے نتیجے میں نبی اکرم ﷺ ایمان و کرامت کے لئے کوئی کوشش نہ کی تھی۔ واللہ اس کے بالکل برعکس ہے کہ ہجرت کے بعد سے نبی اکرم ﷺ کی جدوجہد شدید تر مراحل میں داخل ہوئی۔ آپ کی حیات طیبہ کے (ہجرت کے بعد کے) دس سال میں ایک بحر پور، ہندو متی اور مکمل انقلابی جدوجہد اپنے تمام اطراف و جوانب اور تقاضوں کے ساتھ نظر آتی ہے۔ چنانچہ مدینہ منورہ شریف لانے کے بعد آپ کی جدوجہد کے تین اہم گوشے ہماری نگاہوں کے سامنے آتے ہیں۔

سب سے پہلے یہ کہ آپ ﷺ کا مثبت کام جو قرآن حکیم کی اس اہمیت میں واضح کیا گیا کہ :

﴿يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آلِهَهُ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ﴾

اس کے حدود وسیع تر ہو گئے۔ چنانچہ ایک جانب ایک آزاد مسلمان معاشرہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمادیا اس کی تفسیر افکار اور تعمیر کردار کا فریضہ منجی ہے جو

بجائے خود ایک سخت مشکل اور صبر آزما کام ہے۔ دوسری طرف آپ کی دعوت و تبلیغ کی حدود کی توسیع ہے جس کے نتیجے میں ایک نئی ضرورت سامنے آئی کہ ایسے لوگوں کی ایک جماعت تیار کی جائے جو نبی اکرم ﷺ کی صحبت سے اس درجے فیض یافتہ ہوں اور تعلیم و تربیت نبوی سے اس درجہ مستفید ہو کہ پھر انہیں عرب کے اطراف و جوانب میں پیغام محمدی ﷺ کی نشر و اشاعت کے لئے بھیجا جاسکے۔ چنانچہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان دونوں کاموں کے لئے حضور ﷺ نے مدینہ منورہ تشریف لاتے ہی سب سے پہلے قبائیں مسجد تعمیر فرمائی اور پھر مدینہ کے مرکز میں مسجد نبوی کی تعمیر کا آغاز فرمایا۔ یہ گویا کہ عملی تفسیر ہے اس آیت مبارکہ کی جو سورۃ الحج میں اذنِ قتال والی آیت کے فوراً بعد آتی ہے کہ :

﴿ الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ

وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ ﴾ (الحج: ۴۱)

”یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اگر ہم زمین میں اقتدار بخشیں گے تو وہ نماز قائم کریں گے، زکوٰۃ دیں گے، نیکي کا حکم دیں گے اور برائی سے منع کریں گے۔“

گویا یہ وہ قرض معنی ہے کہ جس کی جانب محمد رسول اللہ ﷺ ہمہ تن متوجہ ہو گئے۔ دوسری جانب مدینہ منورہ میں جو ایک آزاد مسلمان حکومت قائم ہوئی جو ابتداءً تو ایک چھوٹی سی شہری ریاست تھی، لیکن جسے حضور ﷺ کی حیاتِ طیبہ ہی کے دوران عرب کے اطراف و جوانب تک وسیع ہوا تھا اور جسے آئندہ ایک اسلامی ریاست کے لئے پیش خیمہ اور نمونہ بننا تھا، اس کے ضمن میں واقعہ یہ ہے کہ نبی اکرم ﷺ کے تدبیر اور حسن تدبیر، معاملہ فہمی، پیش بینی اور آپ کے حسن انتظام کے جو مظاہر سامنے آتے ہیں آنجناب ﷺ کے تمام سیرت نگار خواہ وہ آپ کے ماننے والے ہوں یا آپ کی رسالت کے منکر ہوں اور یہ انکار دشمنی کی حدود تک پہنچ گیا ہو، سب نے اس کا اعتراف کیا ہے اور کھلے دل کے ساتھ کیا ہے۔ چنانچہ عسکری واثقی نے نبی اکرم ﷺ کے حسن تدبیر کو جن شاندار الفاظ میں خراجِ تحسین ادا کرتا ہے شاید ہی

نسلی آدم کے کسی اور شخص کے لئے ان الفاظ کو استعمال کیا گیا ہو۔ اس ضمن میں نبی اکرم ﷺ نے کمالِ حسنِ تدبیر سے کام لیتے ہوئے سب سے پہلے یہود کے تینوں قبیلوں سے معاہدے کر لئے اور انہیں اس قول و قرار میں جکڑ لیا جس کی بنا پر وہ کبھی بھی نبی اکرم ﷺ کی مخالفت سامنے آکر نہ کر سکے۔

ایک دوسرا عنصر جو مدینہ منورہ کی چھوٹی سی اسلامی ریاست اور چھوٹے سے اسلامی معاشرے میں یہود کے زیرِ اثر پروان چڑھ رہا تھا، وہ منافقین کا گروہ تھا، جو دیشہ و داندوں میں مصروف رہتا۔ یہ ماہر آستین تھے جو اندر سے جملے کرتے تھے۔ نبی اکرم ﷺ ایک طرف اپنے مثبت کام میں مصروف ہیں جو دعوت اور تعلیم و تہذیب کا کام ہے، دوسری طرف مدینہ ہی کے اندر یہود اور منافقین کی سازشوں سے عمدہ برآ ہو رہے ہیں اور تیسری طرف ہے آپ کا اصل محاذ جس کی جانب ارشاد ہوا سورۃ الانفال کی اس آیہ مبارکہ میں:

﴿وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كَلِمَةً لِلَّهِ﴾

جزیرہ نمائے عرب میں اللہ کے دین کو عملاً نافذ کرنے کے لئے ضروری تھا کہ اب اس حضرت ﷺ کی جانب سے بھی اقدام ہو۔ قتال کا مرحلہ شروع ہو رہا ہے۔ اس سلسلے میں سب سے پہلے قریش حملہ آور ہوتے ہیں اور ۲ ہجری میں ایک ہزار کا لشکرِ جرّار آتا ہے۔ نبی اکرم ﷺ مجلسِ مشاورت منعقد فرماتے ہیں کہ ایک طرف تو شام سے قافلہ آ رہا ہے جو مالِ تجارت سے لدا پہنچا ہے اور اس کی حفاظت کے لئے صرف ۱۵۰ اشخاص ہیں، دوسری طرف ایک لشکر ہے جو مکہ سے چلا آ رہا ہے، اب لوگو! مشورہ دو کہ ہمیں کدھر کا قعد کرنا چاہئے؟ یہ اصل میں آپ نے ایک انتہائی ماہر سپہ سالار کی حیثیت سے اپنے ساتھیوں کے حوصلے (morale) کا اندازہ کرنے کی تدبیر فرمائی تھی۔

بعض حضرات نے یہ بتائے طبع بشری اس خیال کا اظہار کیا کہ ہمیں پہلے قافلے کا رخ اختیار کرنا چاہئے، لیکن صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں سے وہ لوگ جو نبی اکرم ﷺ کے

مزاج شناس تھے انہوں نے یہ بھانپ لیا کہ حضور ﷺ کا قصد کدھر ہے۔ چنانچہ چار ٹاروپ کی تقریریں ہوئیں۔ حضرت مقداد رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ حضور! ہمیں آپ اسبابِ موت پر قیاس نہ فرمائیں جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو راجو اب دے دیا تھا کہ :

﴿لَا ذِي نَفْتٍ أَنْتَ وَذَلِكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعُ دُونَ ۝﴾

(المائدہ : ۲۴)

”ہمیں آپ اور آپ کا رت جا کر جنگ کریں، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں۔“

آپ اللہ کا نام لے کر چدھر بھی آپ کا قصد ہوا ارشاد فرمائیں : ”کیا آپ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمارے ذریعے سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرماوے۔ حضور ﷺ کو خاص طور پر انصاف کی طرف سے رائے کا انتظار تھا۔ چنانچہ اس کو بھانپ کر حضرت سعد بن حبابہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ حضور! اِنَّا امَّا بِلَكَ وَصَدَّقْنَاكَ ہم آپ پر ایمان لائے ہیں، ہم نے آپ کی تصدیق کی ہے، اب ہمارے لئے کون سا اختیار نوہ گیا ہے۔ آپ ﷺ چدھر کا بھی ارادہ ہو پسیم اللہ کیجئے، اگر آپ برکتِ انعامِ ملک جانے کا حکم دیں تو ہم جائیں گے اور ان شاء اللہ ہم اس سے گریز نہ کریں گے۔ آپ ہمیں سندھ میں چلا گئے لگانے کے لئے فرمائیں تو ہم دریغ نہیں کریں گے۔ یہ سچے جاندار ہیں محمد ﷺ رضوان اللہ علیہم اجمعین۔

بدر کے میدان میں جنگ ہوئی۔ ایک جانب ۱۳۱۳ افراد پر مشتمل بے سرو سامان اسلامی لشکر تھا جس کے ساتھ صرف دو گھوڑوں پر مشتمل رسالہ تھا اور دوسری جانب ایک ہزار کاغذی آہن لٹکے ہزار تھان۔ لیکن اللہ نے لشکرِ اسلام کو فتح عطا فرمائی اور اس دن کو ”یوم الفرقان“ یاد دیا۔ یعنی یہ فیصلہ کا دن ہے آج معلوم ہو گیا کہ صداقت کس کے ساتھ ہے، اللہ کی حمایت کسے حاصل ہے، لیکن یہ فتح جو بدر میں اللہ نے عطا فرمائی اس کے بعد ہی سال ایک دوسرے امتحان کی تہدید بن گئی۔

۳ ہجری میں قریش نے پھر حملہ کیا۔ اس مرتبہ تین ہزار کا لشکر جرار آیا اور اس

بھی وحی ہوتا ہے، نبی اکرم ﷺ نے عمرے کی نیت سے مکہ مکرمہ کا سفر کیا جس کے نتیجے میں صلح حدیبیہ واقع ہوئی۔ اگرچہ اس سال حضور ﷺ عمرہ نہ کر سکے، وہ دوسرے سال ہوا، لیکن اس صلح حدیبیہ کو اللہ تعالیٰ نے فتح عظیم قرار دیا:

﴿إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا﴾

حدیبیہ میں بظاہر احوال آنحضور ﷺ نے کچھ دب کر صلح کی تھی، لیکن واقعہ یہ ہے کہ یہ حضور ﷺ کے تذکرہ کا شاہکار ہے جس کی توثیق وحی آسمانی نے کی کہ یہ فتح مبین ہے۔ اس لئے کہ اس کے بعد حضور ﷺ کو دو سال کا عرصہ ایسا ملا کہ جس میں گویا کہ قریش کے ہاتھ بندھ گئے تھے۔ اب میدان میں کوئی مزاحمت نہ تھی۔ ایک طرف تو اس صلح نے پورے عرب کے سامنے یہ بات روشن کر دی کہ قریش نے محمد ﷺ اور ان کے ساتھیوں کو تسلیم کر لیا ہے۔ یہ گویا کہ ایک طرح کی recognition تھی۔ گویا مان لیا گیا تھا کہ اب آنحضور ﷺ اور مسلمان ایک طاقت ہیں (They are a power to reckon with) اب ان کو تسلیم کرنا پڑے گا۔ چنانچہ پورے عرب میں آنحضور ﷺ کی دھماک بیٹھ گئی۔ دوسرے قریش کے ہاتھ بندھ گئے اور حضور ﷺ کے ہاتھ پوری طرح کھل گئے۔ آپ کا دعویٰ اور تبلیغی سلسلہ پورے دو سال کے دوران اپنے عروج پر پہنچ گیا۔ اصحاب صفہ کی وہ جماعت جو تعلیم و تربیت نبوی سے تیار ہو رہی تھی اس کو بکثرت وفود کی شکل میں تبلیغ کے لئے عرب کے کونے کونے میں بھیجا گیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ دعوت محمدی جنگل کی آگ کی طرح پورے عرب میں پھیل گئی۔

اس صورت حال کو دیکھ کر اور کچھ قریش نے خود اپنی غلطی کو محسوس کرتے ہوئے ایک عاجلانہ اقدام کے ذریعے صلح کو ختم کر دیا۔ اس کے بعد ان کے مدبر رہنما ابو سفیان جو اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے، انہوں نے حالات کے رخ کو پہچان کر پوری کوشش کی کہ اس صلح کی تجدید ہو جائے، لیکن نبی اکرم ﷺ کا دست مبارک جس طرح حالات کی نبض کو ٹٹول رہا تھا اس سے یہ بات آپ کے سامنے

بالکل عیاں تھی کہ اب کسی صلح کا دوبارہ کرنا گویا کفر اور شرک کو ایک تازہ مہلت زندگی (fresh lease of existence) دینا ہے۔ لہذا آپ نے صلح کی اس کوشش کو قبول نہیں فرمایا اور آپ نے ۸ ہجری میں دس ہزار جان نثار صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی معیت میں مکہ کی طرف پیش قدمی کی اور اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم ﷺ کو ایک فاتح کی حیثیت سے اس شہر میں کل آٹھ سالوں کے اندر اندر داخل کر دیا جہاں سے آٹھ سال قبل آنحضور ﷺ اپنی جان بھل بھلا کر نکل سکے تھے۔ ﴿ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ﴾

فتح مکہ کے فوراً بعد طائف کے قبائل کی طرف سے ایک آخری کوشش ہوئی۔ اس کو یہ سمجھا جانا چاہیے کہ عرب میں کفر اور شرک کی طرف سے یہ آخری لہجی تھی۔ غزوہ حنین کی شکل میں یہ مقابلہ ہوا۔ ابتداءً وہاں مسلمانوں کو اپنی کثرت تعداد کے پیش نظر جو کچھ زعم ہو گیا تھا اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں کچھ سبق پر جانے کے لئے شکست سے دوچار کیا، لیکن بالآخر نبی اکرم ﷺ کی شجاعت نے رخ پھیر دیا جو اس وقت انتہائی شان کے ساتھ اس طرح ظاہر ہوئی کہ آپ اپنی سواری سے اترے، آپ نے علم اپنے ہاتھ میں لیا اور یہ رجز پڑھا۔

أَنَا النَّبِيُّ لَا كَذِبَ — أَنَا الْبَرُّ عَبْدُ الْمُطَّلَبِ

اللہ تعالیٰ نے پھر فتح عطا فرمائی۔ یہ گویا کہ پورے جزیرہ نمائے عرب پر نبی اکرم ﷺ کی قبضہ کن فتح تھی۔

چنانچہ یہی ہے وہ عمل کہ جس کے نتیجے میں اظہارِ دین حق جزیرہ نمائے عرب کی حد تک پایہ تکمیل کو پہنچ گیا اور محمد رسول اللہ ﷺ کی بعثت کا مقصد ملک عرب کی حد تک مکمل ہو گیا۔

فَصَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا

انقلاب نبویؐ کے بین الاقوامی مرحلے کا آغاز

اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم

﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا حَانُوتًا لِلنَّاسِ نَشِيرًا وَنَذِيرًا...﴾

(سبا: ۲۸)

جامع النہجین اور آخر المرسلین ہونے کی حیثیت سے آپ حضور ﷺ پر نبوت و رسالت کا صرف انتظام ہی نہیں ہوا بلکہ اتمام و اکمال بھی ہوا ہے۔ نبی اکرم ﷺ دو پیشوں کے ساتھ بیعت ہوئے۔ ایک بیعت خصوصی الی عرب کی جانب اور ایک بیعت نبوی پوری توح انسان کی طرف۔ اگرچہ نظری طور پر تو یہ بھی ممکن تھا کہ آنحضور ﷺ اپنی ان دونوں پیشوں کے ضمن میں اسے فرائض خمسہ کی ادائیگی کا آغاز بیک وقت فرمادیتے، یعنی جیسے ہی آپ ﷺ نے مکہ مکرمہ میں اپنی رسالت کا دعویٰ ظاہر فرمایا اسی وقت آپ ابراء و سلاطین کے نام بھی خطوط ارسال فرمادیتے، لیکن آپ نے اپنی دعوت و تبلیغ میں جس حکمت اور جس تدبیر کو پیش نظر رکھا اس کا یہ نتیجہ ہمارے سامنے آتا ہے کہ ۱۰ تک جبکہ صلح حدیبیہ واقع ہوئی اور گویا کہ الی عرب نے نبی اکرم ﷺ کی قوت کو تسلیم کر لیا، آنحضور ﷺ نے اپنی تمام تر توجہات اندرون ملک عرب مرکز رکھیں اور بیرون ملک عرب اپنی کسی دعوتی کوشش کا آغاز نہیں فرمایا۔ البتہ صلح حدیبیہ کے بعد آپ نے دعوتی ہاتھ مبارک ارسال فرمائے قیصر روم کے نام بھی، کسری فارس کے نام بھی اور آس پاس کی دوسری چھوٹی حکومتوں جیسے قوقس شاہ مصر، نجاشی شاہ حبشہ، رؤسائے یمامہ اور رؤسائے شام کے نام بھی۔

یہ بات واضح رہے کہ روم اور فارس کو اس وقت کی دوسرے پادشاہ کی حیثیت

حاصل تھی۔ حضور ﷺ کی اصل اہم سہار تھیں انہی دو سہاروں کی طرف
 ارسال ہوئیں۔ حضرت وحیؑ کہیں حضور ﷺ کو دربار میں اور حضرت عہد اللہ
 ابن حذافہؑ کسی کسریٰ کے دربار میں بھیجے گئے۔ قیصر اور کسریٰ کا طرز عمل ایک
 دوسرے سے بالکل متضاد سامنے آیا۔ قیصر رسائی تھا، صاحب الم تھا، وہ جانتا تھا کہ نبی
 آخر اترمان کے ظہور کا وقت قریب ہے۔ اس نے نامہ مبارک کی بھی قدر کی اور
 آپ ﷺ کے سفر کی بھی عزت افزائی کی۔ بلکہ ہمیں تاریخ سے ایسا معلوم ہوتا ہے
 کہ اس نے ایک پھر پھر کوشش کی کہ کسی طرح پوری سلطنت اسی طرح اسلام کو
 قبول کر لے جیسے ماضی میں پوری سلطنت روم نے عیسائیت کو اختیار کیا تھا، تاکہ اس
 کی بادشاہت اور حکومت کو کوئی گزند نہ پہنچے۔ لیکن افسوس وہ اس میں ناکام رہا اور
 یہی بادشاہت، مسادت اور ذنوی اقتدار اس کے پاؤں کی پڑی ثابت ہوا اور وہ
 دولت ایمان سے محروم رہ گیا۔ اس کے برعکس رویتہ سامنے آیا کسریٰ کا، اس نے
 نامہ مبارک چاک کر دیا اور نہایت غیظ و غضب کے عالم میں اپنے یمن کے گورنر
 ہازان کو یہ حکم بھیجا کہ تم (ﷺ) کو گرفتار کر کے ہمارے دربار میں پیش کیا جائے۔
 حضور ﷺ نے اس پر تبصرہ فرمایا کہ ”کسریٰ نے میرا خط چاک نہیں کیا بلکہ اپنی
 سلطنت کے پرزے کر دیے ہیں۔“ چنانچہ خلافت راشدہ کے دور میں یہ یمنین گوئی
 فی الواقع پوری ہوئی۔ اسی طرح متوقس شاہ مصر کی طرف سے بھی ہر قل قیصر روم
 ہی کا سا طرز عمل سامنے آیا، بلکہ اس نے حضور ﷺ کے نامہ مبارک کی بحکیم بھی کی
 اور حضور ﷺ کی خدمت میں ہدایا بھی ارسال کئے۔ نجاتی والی جوش پہلے ہی ایمان لا
 چکے تھے۔ الغرض اس طرح نبی اکرم ﷺ کی دعوت و تبلیغ کا دوازدہ ملک سے نکل کر
 اطراف و جوانب کی طرف وسعت اختیار کر گیا۔

اسی ضمن میں یہ واقعہ پیش آیا کہ روم سامے شام میں سے ایک شخص شرمیل
 بن عمرو حسائی نے نبی اکرم ﷺ کے سفر حضرت حارث بن عقیل از دی جہاد کو شہید کر
 دیا۔ یہ حادثہ واقعہ جس کے نتیجے میں قیصاں کے لئے نبی اکرم ﷺ نے ایک شخص

روانہ فرمایا اور یہی بات تمہید ہو گئی سلطنت روما کے ساتھ ایک مسلح تصادم کی۔ چنانچہ نبی اکرم ﷺ نے تین ہزار کا ایک لشکر حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کی سرکردگی میں اس قتل کے قصاص کے لئے روانہ کیا، اور اسے شرجیل بن عمرو ایک لاکھ کا لشکر لے کر چلا۔ جب حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو اس کا علم ہوا تو انہوں نے مجلس مشاورت منعقد کی۔ تین ہزار اور ایک لاکھ کے مابین ظاہر ہے کہ کسی مقابلہ کا کوئی سوال نہیں تھا! لیکن صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اس بات کو سامنے رکھا کہ ہم تو اصل میں شہادت کے طلب گار ہیں، ہمارے لئے فتح یا ہلکت بے معنی ہے، ہمیں تو جام شہادت نوش کرنا ہے۔ چنانچہ موت کے مقام پر مقابلہ ہوا۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ شہید ہوئے۔ حضور ﷺ کے حکم کے مطابق ان کے بعد حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ نے حکم سنبھالا۔ وہ بھی شہید ہوئے اور ان کے جسم پر زخموں کو گنا گیا تو توڑے (۹۰) زخم تھے۔ ان کے بعد حضرت عبداللہ بن رواحہ انصاری رضی اللہ عنہ نے حکم سنبھالا۔ وہ بھی شہید ہوئے۔ ان کے بعد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے کمان سنبھالی جنہیں حضور ﷺ نے اس معرکہ میں صحابہ رضی اللہ عنہم کو کامیابی سے دشمن کے زخموں سے بچالانے پر سینفِ قرین شریف اللہ کا خطاب عطا فرمایا۔ اگرچہ مقابلہ تو بہر حال نہیں ہو سکتا تھا اور عام معنی میں فتح حاصل ہوئی مگر حال تھی، لیکن حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے کمالِ تدبیر کے ساتھ اپنے لشکر کو تقسیم کے زخموں سے نکال لیا اور واپس تشریف لے آئے۔ جنگِ موتہ جو جمادی الاولیٰ ۸ھ میں ہوئی، یہ گویا کہ نبی اکرم ﷺ کی قائم کردہ اسلامی ریاست کا وقت کی ایک عظیم مملکت سلطنت روما کے ساتھ پہلا مسلح تصادم تھا۔

اس کے بعد کچھ خبریں ملتی شروع ہوئیں کہ رومی فوجیں جمع کر رہے ہیں اور حملے کا ارادہ رکھتے ہیں، غسان کے تمام قبائل مجتمع ہو کر مدینہ منورہ کی طرف پیش قدمی کے نقشہ بنارہے ہیں، تو نبی اکرم ﷺ نے خود اپنی طرف سے اقدام فرمانے کے لئے تمام مسلمانوں میں ایک نفیر عام کا اعلان کروا دیا۔ یہ وقت بڑا ہی بڑک تھا۔ سلطنت روما کے ساتھ ککراؤ کا آغاز ہو چکا تھا۔ وہ سلطنت کہ جس کے پاس لاکھوں کی

Standing Armies موجود تھیں، جن کی فوجیں پوری طرح تربیت یافتہ اور قواعد حرب سے پورے طور پر آگاہ اور ہر طرح کے اسلحہ سے پورے طور پر مسلح تھیں، ان کے ساتھ مسلح تصادم کا مرحلہ درپیش تھا۔ چنانچہ بغیر عام ہوئی کہ ہر صاحب ایمان کو اس معرکے میں شرکت کے لئے لکھنا ضروری ہے۔ حضور ﷺ کی حیات طیبہ میں صرف اسی ایک موقع پر بغیر عام ہوئی ہے جسے غزوہ تبوک یا سفر تبوک کا نام دیا گیا ہے جو ۹ھ میں پیش آیا۔ یہ وہ وقت ہے جب کہ شدید گرمی کا موسم تھا، ایک طویل مسافت طے کرنی تھی، سلطنتِ روم سے کراؤ تھا، خط کی کیفیت تھی، اجناس کی کمی تھی، سرد ساتھ لے جانے کے لئے موجود نہ تھی۔ اس وقت اہل طفاق کا اتفاق پوری طرح نمایاں ہو کر سامنے آیا۔ چنانچہ سورہ توبہ میں جہاں اس وقت کے حالات پر بڑا بھرپور تبصرہ ہے، منافقین کی طرف سے اس ضمن میں جو جو کچھ کہا گیا اس کا پورا ذکر موجود ہے۔

الغرض اہل ایمان نے پورے صبر اور ثبات کے ساتھ نبی اکرم ﷺ کی ہیکل پر لبیک کہا۔ تیس ہزار صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا لشکر لے کر نبی اکرم ﷺ نے تبوک کی طرف کوچ کیا جس میں دس ہزار کا رسالہ بھی شامل تھا۔ حضور ﷺ سرحدِ شام پر پہنچ کر تبوک کے مقام پر قیام پذیر ہوئے اور تین دن تک وہاں قیام فرما رہے۔ ایسے محسوس ہوتا ہے کہ ہر قل قیصرِ روم نے مقابلے سے پہلو تھی اختیار کی، اور اس کا سبب بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ وہ صاحبِ علم تھا اور حضرت صبح ﷺ کا نام لیا، آسمانی کتابوں کو جاننے والا تھا۔ وہ پہچان چکا تھا کہ محمد (ﷺ) اللہ کے رسول ہیں۔ چنانچہ یہ بات اس کے سامنے بالکل واضح تھی کہ اللہ و رسول (ﷺ) نے مقابلہ کرنے کے معنی یقینی شکست کے ہیں، لہذا وہ پہلو تھی کرتا رہا، طرح دیتا رہا، مقابلے میں نہ آیا، حالانکہ اس کے پاس لاکھوں کی تعداد میں مسلح فوج موجود تھی۔

تبوک میں تین دن قیام کے دوران اس پاس کے قبائل کے سردار اور رئیس آکر حضور ﷺ کے ساتھ اطاعت کا عہد و پیمان کرتے رہے۔ اس طرح عرب

کی جو ایک اسلامی ریاست قائم ہوئی اسے جزیرہ نماے عرب میں پورا استحکام حاصل ہو گیا اس کا رعب پورے عرب پر چھایا اور اس کی دھاک اطراف و جوانب پر بیٹھ گئی اور نبی اکرم ﷺ بغیر کسی مسلح تصادم کے مدینہ تشریف لے آئے۔

اس کے بعد اپنے مرض وفات میں نبی اکرم ﷺ نے پھر ایک مجلس تیار کر رکھا تھا جس کی سرکردگی حضرت ذی بن حارثہ رضی اللہ عنہ کے فرزند حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کو دی گئی تھی۔ یہ ہے درحقیقت عہد اس تصادم کی جس کا آغاز نبی اکرم ﷺ کی حیات دنیوی کے آخری دور میں وقت کی دو عظیم ترین سلطنتوں کے ساتھ ہو گیا تھا اور یہی بعد میں خلافت راشدہ کے دوران اسلامی فتوحات کا پیش خیمہ ثابت ہوا۔

۱۱۔ میں نبی اکرم ﷺ نے حج کے موقع پر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو انبیاء کی حیثیت سے متعین فرمانار روانہ کیا۔ لیکن جبکہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ روانہ ہو چکے تھے سورہ توبہ کی ابتدائی آیات نازل ہوئیں اور حضور ﷺ کو حکم دے دیا گیا کہ اعلان عام کر دیا جائے اس حج کے موقع پر تمام مشرکین کے لئے کہ عرب کے تمام وہ لوگ کہ جو شرک پر گارہ رہنا چاہیں وہ کان کھول کر سن لیں کہ اب ان کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول ﷺ کی طرف سے کوئی معاہدہ نہیں ہے اور ان سے کامل براءت ہے۔

﴿ يَوَدُّ أَنَّ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ

الْمُشْرِكِينَ ۚ لَيْسَ جَائِزًا عَلَيْهِمْ أَنْزِعُوا عَنْهُمْ أَشْيَاءَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ

عَلَيْهِ تَعَصَّيُوا اللَّهَ وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ ۚ وَإِذَا قِيلَ مِنَ اللَّهِ

وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ أَنْ يَقْبَلُوا إِلَهُ اللَّهِ يَرَىٰ ۚ مِنَ

الْمُشْرِكِينَ ۚ وَرَسُولُهُ ۚ﴾ (التوبة : ۱۷)

”اعلان براءت ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ان مشرکین کو

جن سے تم نے معاہدے کئے تھے۔ پس تم لوگ ملک میں چار میٹے اور چل پھر

لو اور جان رکھو کہ تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو اور یہ کہ اللہ مفرق

حق کو رونا کرے والا ہے۔ اعلان عام ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف

سے بے کبر کے دن تمام لوگوں کے لئے کہ اللہ شریکین سے بڑی اللہ ہے اور اس کا رسول بھی۔"

اب ان کو آخری الٰہی حکم دیا جا رہا ہے کہ چار میلوں کی مسافت طے کر کے مکہ اور اہل ان کے خلاف عام اہل ام شروع کر دیا جائے گا۔ آپؐ یا وہ اسلام قبول کر لیں اور اگر کفر اور شرک پر قائم رہنا چاہتے ہیں تو جزیرہ نما سے عرب کو خیر باد کہہ کر پھٹانے لگتے ہیں چلے جائیں۔

نتیجہ یہ نکلا کہ حضرت علیؑ پر یہ اعلان عام کرنے کے لئے تشریف لے گئے اور فہم کے حج کے موقع پر یہ اعلان عام ان قبائل کے وفد کے سامنے کر دیا گیا جو حج کے لئے آئے ہوئے تھے۔

۱۔ اہل میں اب محمد رسول اللہ ﷺ جو الذراع کے لئے نہیں تشریف لے جاتے ہیں۔ معتبر روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ اس حج کے موقع پر عرب کے کوٹے کوٹے سے سوا لاکھ کے قریب صحابہ کرامؓ جمع ہوئے۔ گویا کہ محمد رسول اللہ ﷺ کی تیس برس کی محنت شانہ کا حاصل یہاں غزوات میں پہنچا ہوا تھا۔ اس موقع پر حضور ﷺ نے غزوات میں بھی خطبہ دیا اور منی میں بھی خطبے ارشاد فرمائے۔ اور ان نئی خطبات کو یکجا کر کے خطبہ جوہ الذراع کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ اس میں ایک جانب تو حضور ﷺ نے ابتداء ہی میں اپنے اوصال کی خبر دے دی کہ:

"لو کو انشا اللہ دوبارہ اس مقام پر ملنا نصیب نہ ہوا"

اس کے بعد آپ ﷺ نے اپنی خطبات کو **AL-BAYANAH** فرماتے اور اہم چیزوں کا دوبارہ اعادہ کیا۔ اسی کے ضمن میں آپؐ نے فرمایا:

"پارسی نوع انسانی مافی القہار سے بالکل برابر ہے۔ کسی انسان کو کسی دوسرے انسان پر کوئی فضیلت نہیں۔ کسی عربی کو کسی عجمی پر اور کسی عجمی کو کسی عربی پر، کسی گورے کو کسی کانٹے پر اور کسی کانٹے کو کسی گورے پر کوئی فضیلت نہیں۔"

یہ ہے وہ چیز جس کا بالخصوص ذکر کرتا ہے اچھی و بیز اور اعتراف کرتا ہے کہ یہ اصول جو محمد عربی (ﷺ) نے بیان فرمایا، یہ محض ایک وعظ نہیں تھا، واقعاً محمد (ﷺ) نے ان ہی اصولوں پر ایک معاشرہ بالفعل قائم کر دیا۔

خطبے کے آخر میں اب حضور (ﷺ) نے لوگوں سے ایک سوال کیا:
 (اَلَا هَلْ بَلَغْتُ؟) ”لوگو! میں نے پہنچا دیا یا نہیں؟“
 اور مجمع عام نے بیک زبان یہ جواب دیا:

اِنَّا نَشْهَدُ اَنَّكَ قَدْ بَلَغْتَ وَ اَذْبْتَ وَ نَصَحْتَ

”ہاں حضور! ہم گواہ ہیں کہ آپ نے حق تبلیغ ادا کر دیا، حق امانت ادا کر دیا، حق نصیحت ادا کر دیا۔“

حضور (ﷺ) نے تین مرتبہ سوال کیا اور تین ہی مرتبہ پورے مجمع نے یہی جواب دیا۔ اس کے بعد آپ نے تین مرتبہ انگشت شہادت سے پہلے آسمان کی طرف اور پھر لوگوں کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا:
 (اَللّٰهُمَّ اَشْهَدْ - اَللّٰهُمَّ اَشْهَدْ - اَللّٰهُمَّ اَشْهَدْ)

”اے اللہ تو بھی گواہ رہ! اے اللہ تو بھی گواہ رہ! اے اللہ تو بھی گواہ رہ!“

یہ گویا عملی تفسیر ہے سورہ فتح کی اس آیت کے آخری حصے کی کہ:

﴿ هُوَ الَّذِي اَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدٰى وَ دِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهِ ۚ وَ كَفٰى بِاللّٰهِ شَهِيدًا ۝۱ ﴾

”وہ (اللہ) ہی ہے جس نے اپنے رسول (ﷺ) کو الٰہی اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے، تاکہ اس کو پوری جس دین پر غالب کر دے، اور اس حقیقت پر اللہ کی گواہی کافی ہے۔“

اسی کے بعد آپ (ﷺ) نے آخری بات فرمائی کہ: ”مسلمانو! میرا کام ابھی مکمل نہیں ہوا۔“ بقول علامہ اقبال مرحوم۔

وقتِ فرصت ہے کہانہ کام ابھی باقی ہے!

نورِ توحید کا اتمام ابھی باقی ہے!!

پورے عالمِ انسانیت تک اس پیغام کو پہنچانا اب تمہارے ذمے ہے۔

«فَلْيَبْلُغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ»

”اب چاہیے کہ پہنچائیں وہ جو یہاں موجود ہیں ان کو جو یہاں موجود نہیں

ہیں۔“

فَعَصَى اللَّهُ عَلَى مُخَشِدٍ عَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا

تَرْجُمَةُ (۹) سیدنا محمد بن عبد اللہ

انقلاب دشمن طاقتوں کا خاتمہ

خلافتِ صدیقی

اعوذ باللہ من الشیطن الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم
 إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ ۖ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا ۖ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ ۚ إِنَّهُ كَانَ

تَوَّابًا ﴿النصر﴾

ہم یہ دیکھ چکے ہیں کہ نبی اکرم ﷺ کی حیاتِ دنیوی کے آخری چار سال کے دوران، یعنی صلح حدیبیہ کے بعد آنحضور ﷺ کی جدوجہد نے واضح طور پر دورِ رخ اختیار کر لئے — یعنی ایک طرف آپ ﷺ کی بعثتِ خصوصی الیٰ اہلِ الغروب کے مقاصد کی تکمیل کے ضمن میں پورے جزیرہ نمائے عرب پر اللہ کے دین کا بالفعل قیام اور نفاذ — اور دوسری طرف آپ ﷺ کی بعثتِ عمومی الیٰ کَافَّةِ النَّاسِ کے مقاصد کی تکمیل کے ضمن میں پیغامِ محمدی علیٰ صاحبہا الصلوٰۃ والسلام کی تمام اقوام و مللِ عالم کو تبلیغ اور پورے کرۂ ارضی پر اللہ کے دین کے غلبے کے لئے سعی و جد کا آغاز۔

جستہ الوداع کو اس ضمن میں ایک سنگِ میل کی حیثیت حاصل ہے۔ اس موقع پر ایک طرف یہ بات بالکل ظاہر ہو گئی کہ اب پورے جزیرہ نمائے عرب پر اللہ کا دین فیصلہ کن طور پر غالب ہو چکا ہے اور دوسری جانب نبی اکرم ﷺ نے اپنی بعثتِ عامۃ کے فرائض کی تکمیل کے لئے ساری ذمہ داری امت کے حوالے فرمادی یہ حکم دے کر کہ :

(اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى الْاَنْبِيَاءِ وَسَلِّمْ) (متفق علیہ)

”اب ہیکچائیں ائمہ عظام کو وہ لوگ جو یہاں موجود ہیں ان سب لوگوں کو جو یہاں موجود نہیں ہیں۔“

حجۃ الوداع ہے وہاں ہی کے فوجی اہل بیت کے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے نبی اکرم ﷺ کی روح مبارک اس عالم ماضی میں مزید قیام کے لئے بالکل تیار نہ ہو اور اس پر رفتی اعلیٰ کی جانب مراجعت کا جذبہ شدت سے غالب آچکا ہو۔ چنانچہ حج کے بعد آپ کی حیات دنیوی کے کل اسی (۸۰) یا نوے (۹۰) دن ہیں۔ اس لئے کہ مختلف روایات کی رو سے ۱۸ یا ۱۹ یا ۲۸ یا ۲۹ صفر المظفر ۱۳ھ کو نبی اکرم ﷺ کے مرضی وفات کا آغاز ہو گیا اور ۲ یا ۳ یا ۱۲ یا ۱۳ ربیع الاول کو نبی اکرم ﷺ کی روح مبارک نے آپ کے جسدِ عمری سے پرواز کر لی۔ آخری ایام میں بالکل ایسے محسوس ہوتا تھا کہ آپ پر اب اس دنیا میں جو بھی لمحہ گزر رہا ہے، یا شاق گزار رہا ہے۔ چنانچہ اپنے مرضی وفات کے دوران آپ ﷺ نے خطبہ بھی ارشاد فرمایا۔ جب ذرا اتفاق ہوا اور آپ اپنے حجرِ مبارک سے برآمد ہوئے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ کے حکم کے مطابق امامت فرما رہے تھے اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ان کی امامت میں نماز ادا فرما رہے تھے۔ حضور ﷺ تشریف لائے، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے پیچھے ہٹا لیا، لیکن حضور ﷺ نے اشارے سے انہیں حکم دیا کہ نماز جاری رکھو، اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پیلو میں بیٹھ کر نماز ادا فرمائی اور اس کے بعد آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا۔

”اللہ نے اپنے ایک بندے کو یہ اختیار دیا کہ وہ چاہے تو دنیا کی نعمتیں قبول کرے

لے اور چاہے تو جو کچھ اس کے پاس ہے، یعنی عالم اخروی کی نعمتیں، انہیں

اختیار کر لے، تو بندے نے جو کچھ رب کے پاس ہے، اسے قبول کر لیا۔“

حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ یہ سن کر رو پڑے۔ اس لئے کہ انہیں اندازہ ہو گیا کہ

درحقیقت نبی اکرم ﷺ یہ خود اپنی بات فرما رہے ہیں اور آپ نے ہم سے جدائی اور

رفتی اعلیٰ کی طرف مراجعت کا فیصلہ کر لیا ہے۔

نبی اکرم ﷺ کا وصال یقیناً آئٹ پر ہوا اور ہاتھوں میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی جماعت کے لئے ایک انتہائی رنج و غم، اندوہ اور غم کے ساتھ ہی ہوا، لیکن ظاہر ہے کہ نبی اکرم ﷺ جو مشن امت کے حوالے کر کے گئے تھے اس کی تکمیل نہایت اہمیت کی حامل تھی۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ آنحضور ﷺ نے جو عظیم جماعت قائم فرمایا تھا، اس کا محور ہوتا ہے۔ وہ کتنا پختہ عظیم جماعت تھا کہ فوراً ہی مشوروں سے تمام مراحل طے پا گئے اور نبی اکرم ﷺ نے جنہیں نماز کی امامت کے لئے آگے بڑھایا تھا اور جنہوں نے حضور ﷺ کی حیات کے دوران امام بن کر مسلمانوں کو ملے نمازیں پڑھانی تھیں انہی کی خلافت پر آئٹ کا اجتماع ہو گیا۔ حضرت ابو بکر بلاشبہ صدیق اکبر ہیں، اور یہ جان لینا چاہئے کہ مقامِ مہدیہ، مقامِ نبوت سے بہت قرب رکھتا ہے، بلکہ شیخ احمد سرحدی المعروف بہ مجدد الف ثانی رحمہ اللہ کا قول تو یہ ہے کہ ”حقیقت صدیقی علی حقیقت محمدی است۔“ یعنی مقامِ صدیقی در حقیقت مقامِ نبوت کا عمل اور سایہ ہے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ نبی اکرم ﷺ جزیرہ نمائے عرب میں جس انقلاب کی تکمیل فرمائے تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی کل اڑھائی سالہ خلافت کے دوران اس کے از سر نو استحکام کا عمل تمام و کمال پورا ہوا۔

تاریخ عالم میں جتنے انقلابات آئے ہیں ان سب میں آپ کو ایک بات قدر مشترک کے طور پر ملے گی کہ انقلاب جب اپنے آخری مراحل میں ہوتا ہے تو اس وقت انقلاب دشمن طاقتیں کوفوں اور کھدروں میں دبک جایا کرتی ہیں اور بھڑک رہتی ہیں کہ پھر جب بھی موقع ہو، وہ سر اٹھائیں اور انقلاب پر حملہ آور ہوں اور اسے ناکام کرنے کی کوشش کریں۔ چنانچہ یہی عمل ہے جو نبی اکرم ﷺ کے وصال کے فوراً بعد ہمیں جزیرہ نمائے عرب میں ہر چہار طرف نظر آتا ہے۔ ایک سال یہ تھا کہ فرمایا گیا: ﴿وَرَأَيْتُمُ النَّاسَ يَنْزِلُوكَ لِمَنْ دِينُ اللَّهِ أَفَلَا تَأْمَنُونَ﴾ (اے نبی!) آپ نے دیکھ لیا کہ لوگ داخل ہو رہے ہیں اللہ کے دین میں فوج در فوج۔ لیکن حضور ﷺ کے انتقال کے بعد عارضی طور پر بھڑکیے سائے آیا کہ ”يَنْزِلُوكَ لِمَنْ دِينُ اللَّهِ“

اللہ الخراجاً" کا سامنا ہوا کیا۔ لوگ فرج در فرج اللہ کے دین سے نکلے گئے۔ ایک جانب نبوت کا ذہ کے دعوے دار، مجموعہ مدعیان نبوت کھڑے ہو گئے اور ان کی دعوت پر بھی لاکھوں کی تعداد میں لوگوں نے لبیک کہا۔ دوسری طرف ایک کچھ تعداد میں لوگ زکوٰۃ سے انکار کر کے کھڑے ہو گئے کہ ہم توحید کی گواہی دیتے ہیں، ہم رسالت کی گواہی دیتے ہیں، نماز بھی قائم کریں گے، لیکن زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے۔

حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بظاہر بہت رقیب القلب انسان تھے۔ آپ پہلو کا جسم بھی بہت ہی نحیف و نزار تھا، لیکن اس موقع پر یہ حقیقت سامنے آئی کہ اس بظاہر کمزور شخصیت کے اندر بہت صبر و استقامت اور ثبات کا ایک کوہِ عالیہ مضمر ہے۔ چنانچہ آپؓ نے ایک وقت ان تمام قوتوں سے مقابلہ فرمایا۔ حالانکہ بہت سے حضرات نے آپؓ کو مشورہ دیا کہ کم سے کم مائین زکوٰۃ کے معاملے میں حکمت عملی کو یہ نظر رکھتے ہوئے فی الوقت کسی قدر نرمی سے کام لیا جائے۔ لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں اللہ کے رسولؐ کا جانشین ہوں۔ اَنَا خَلِيفَةُ رَسُولِ اللَّهِ۔ اور اللہ کے رسولؐ کی جگہ میں جو دین دے کر گئے ہیں اس میں اگر سرمو بھی فرق کرنے کی کوشش کی گئی تو اور کوئی میرا ساتھ دے یا نہ دے ابو بکر (رضی اللہ عنہ) تنہا سب کا مقابلہ کرے گا۔ یہاں تک کہ آپؓ نے فرمایا کہ "میرا زکوٰۃ کا انکار کر دینا ہے، اگر ایسا بھی ہو کہ حضورؐ کے زمانے میں زکوٰۃ کے اونٹوں کے ساتھ ان کی رسیاں بھی آئی ہوں اور اسے لوگ اونٹ دینا چاہیں لیکن رسیاں نہ دینا چاہیں تو بھی میں ان سے قتال کروں گا۔"

یہ ہے وہ عزیمت اور صبر و ثبات کہ جس کا مظاہرہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی طرف سے ہوا۔ واقعہ یہ ہے کہ کبھی کبھی یہ خیال ہوتا ہے کہ نبی اکرمؐ کا قیام ابھی اس عالمِ ماسوت میں کچھ عرصہ مزید رہتا تو بہت اچھا ہوتا۔ آپؐ اپنے انخلافیہ کے خلاف اٹھنے والی ان تمام مخالف قوتوں (Reactionary forces) کا بھی بغض نہیں خود اپنے دستِ مبارک سے استیصال فرما جاتے اور انخلافیہ کو از خود استحکام

بخش کر پھر شیخی اعلیٰ کی جانب مراجعت فرماتے۔ لیکن معلوم ہوتا ہے کہ یہ حضرت
خداوندی میں کچھ اور ہی پیش نظر تھا۔ چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اس مقام و
مرتبہ کا اہتمام ہرگز نہ چاہتا اگر یہ پوری صورت حال اس طرح پیش نہ آتی جیسی کہ
فی الواقع پیش آئی کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ان تمام فتنوں کا استیصال فرماتے اور ان تمام
انقلاب و فتنوں کا سرچل کر انقلاب محمدی ﷺ کو از سر نو منظم فرماتے۔ اکل
از حالی برس میں آپ رضی اللہ عنہ نے اپنے رفیق حار ﷺ کے انقلاب کو منظم کیا اور پھر
اللہ کی طرف مراجعت اور اپنے رفیق حارؓ اپنے محبوبؓ اپنے رسول ﷺ کے پہلو
میں باقیام قیامت اسرافت فرمائی۔

دوسری جانب چونکہ خلافت راشدہ درحقیقت مابقی مشن کی تکمیل کا ذریعہ
ہے یہی وجہ ہے کہ جب لوگوں نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے یہ کہا شروع کیا کہ آپ
خلیفہ اللہ ہیں یا خلیفہ المسلمین ہیں تو انہوں نے فرمایا نہیں! میں تو خلیفۃ رسول
المظلوم ہوں۔ خلافت راشدہ کو اسی وجہ سے خلافت علی منہاج النبوة کہا گیا ہے نبوت
کے عقل قدم پر خلافت۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ نبی اکرم ﷺ کی ہمت عامہ یعنی آپ
ﷺ کی رسالت کے معاملہ میں جس مقصد کا تعلق پورے عالم ارضی سے تھا
اس کی تکمیل کے لئے جس عمل کا آغاز نبی اکرم ﷺ نے شخص نفیس فرمایا تھا اس کو
بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے آگے بڑھایا۔

حضرت امامانہ علیہ السلام کا معاملہ اس حوالے سے بہت نمایاں ہو کر سامنے آتا ہے۔
ان کے بارے میں بھی بہت سے حضرات نے پُر غلوں مشورہ دیا کہ فی الوقت
اندرون ملک عرب سے نکلے اللہ اکبر نہ ہوئے ہیں کہ اگر آپ صرف ان سے نیرو
آزما ہو جائیں تو ہمت کافی ہے، سرور است اس لشکر کی روانگی جلدی فرما دیجئے۔ لیکن
یہاں بھی وہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اسی حرمیت کے ساتھ یہ کہتے ہیں کہ جس لشکر کی روانگی
کا فیصلہ محمد رسول اللہ ﷺ نے کیا تھا اس کی روانگی کو مؤخر کر کے دلائل کون
ہوں؟ تو پھر خلافت کا قاضی ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ جو حضور ﷺ کے لئے ہوئے فیعلوں کا ایک

reversal ہے 'اُن میں ترمیم ہو جائے گی۔ چنانچہ جیشِ اسامہؓ بنحو کوڑواؤں کی گئی اور اس فیصلہ کو بھی قائم رکھا گیا کہ اس کی سرکردگی حضرت اسامہؓ بنحو کو دی گئی حالانکہ وہ بالکل نوجوان تھے۔ اس پر بھی جب یہ کہا گیا کہ ذرا اس فیصلے میں ترمیم کر لیجئے تو پھر اس جانشین رسول کا وہی قول سامنے آیا کہ جس کو علم منہلول آیا ہو محمدؐ رسول اللہ ﷺ نے، میں اُس کے ہاتھ سے علم لینے والا کون ہوتا ہوں؟

حضرت اسامہؓ بنحو جب لشکر لے کر چلے تو ہن کے ساتھ ساتھ طیفہ وقت پیدل چلے اور جب حضرت اسامہؓؓ افترا نا مولدی سے اترنے لگے تو منع فرمادیا۔ یہ ہے شانِ حضرت ابو بکر صدیقؓ بنحو کی ادویہ ہے در حقیقت مقام اور مرتبہ خلافتِ مدنی کا!

ایک اور بہت بڑا احسان جو حضرت ابو بکر صدیقؓ بنحو نے امتِ مسلمہ پر فرمایا،

وہ ہے قرآن مجید کا جمع کرنا جو نبی اکرم ﷺ کی حیاتِ طیبہ تک معروف معنی میں ایک کتاب کی شکل میں جمع نہ تھا، یعنی "مائین الذلّٰتین" جیسے ایک کتاب ہوتی ہے، جلد کے دو گتوں کے مابین، صفحات میں مرتب صورت میں، لکھی ہوتی، ایسے نہ تھا۔ اگرچہ ترتیب کا حکم حضور ﷺ نے دے دیا تھا۔ ترتیب آپؐ نے قائم بھی فرمادی تھی۔

آیات کو جمع کر کے سورتوں کی شکل دینا اور سورتوں کا ابھی نظم اور ربط یہ انھیں حضور ﷺ نے خود کر دیا تھا۔ لیکن ابھی کسی کے پاس لکھی ہوئی کچھ سورتیں تھیں، کسی کے

ہاتھ میں کچھ اور دوسری سورتیں تھیں، کہیں کپڑے پر لکھی ہوئی، کہیں ہڈیوں پر لکھی ہوئی، کہیں کاغذوں پر لکھی ہوئی، اور سب سے بڑھ کر لوگوں کے سینوں میں قرآن

مجید محفوظ تھا۔ لیکن جب حضرت ابو بکر صدیقؓ بنحو کے عہدِ خلافت میں بہت سی جنگیں ہوئیں اور ان میں بہت سے صحابہؓ شہید ہو گئے، تب یہ خیال پیدا ہوا کہ قرآن ایک مصحف کی

یاد میں بہت سے حفاظ شہید ہو گئے، تب یہ خیال پیدا ہوا کہ قرآن ایک مصحف کی صورت میں محفوظ کیا جائے تاکہ اس خیال کو سب سے پہلے ظاہر کرنے والے حضرت عمر فاروقؓ بنحو ہیں کہ قرآن مجید کو ایک مصحف کی شکل میں جمع کر لیا جائے، ایسا نہ ہو کہ

حفاظ کی کثیر تعداد شہید ہو جائے اور کہیں قرآن مجید کا کوئی حصہ ضائع ہو جائے۔

چنانچہ اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ کہ :

﴿ اِنَّا نَحْنُ مُرْسِلُوْنَ الْمَذْكُوْرِ وَاِنَّا لَءِْلْهَ الْخَافِضُوْنَ ۝ (الحج: ۶۹) ﴾

”ہم نے علی اس ذکر کو نازل فرمایا ہے اور ہم ہی اس کی طاقت فرماتے

واسلئے ہیں۔“

حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں اس ارادہ خداوندی کی قبول ہوئی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو جو حضور ﷺ کے زمانے میں کاتب وحی رہے تھے، حکم دیا کہ وہ قرآن مجید کو جمع کریں۔ وہ یہ فرماتے ہیں کہ مجھے اگر کسی پہاڑ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے کی خدمت سپرد کی گئی ہوتی تو وہ بھی مجھ پر اتنی بھاری نہ ہوتی جتنا ابوجہ میں نے اس ذمہ داری کا محسوس کیا۔

پھر حال نیا اکرم ﷺ نے اپنے جتہ الوداع میں تو یہ ہدایت فرمائی تھی کہ :

﴿ اَوَلَيْدَ تَرَ كُنْتَ لِرَبِّكُمْ مَا لَنْ تَفْضَلُوْا بَعْدَهُ اِنْ اِعْتَصَمْتُمْ بِهِ ۝ ﴾

”کھانا اللہ“ (صحیح مسلم، کتاب الحج)

”اور جیسا میں تمہارے درمیان وہ چیز چھوڑے جا رہا ہوں جس کا سرشتہ اگر

مضبوطی سے تھامے رہو گے تو ہرگز گمراہ نہ ہو سکو گے“ اور وہ چیز ہے

”کتاب اللہ۔“

یعنی اے میری امت! میں جا رہا ہوں لیکن تمہیں بے سہارا اور بے یار و مددگار نہیں چھوڑ کر جا رہا ہوں بلکہ تمہارے مابین وہ چیز چھوڑ چلا ہوں کہ مجھے اگر مضبوطی سے قیام لو گے تو کبھی گمراہ نہ ہو گے، اور وہ اللہ کی کتاب ہے۔ تو یہ بھی مقام وحدتِ حق اور مقام نبوت کے باہمی اتصال کا ایک مظہر ہے کہ اس کتاب کو بین الدُّفین کی شکل دی حضرت ابو بکر صدیق نے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ دارِ صلح۔

اللہ تعالیٰ ہمیں اس کتاب الہی سے صحیح فتح کی توفیق عطا فرمائے۔

فَضَّلَ اللّٰهُ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَّآلِیْہِ وَاَصْحَابِہٖ اَحْمَدِیْنَ

وَاجْمَعُوْا عَلٰی اَنَّ الْحَمْدَ لِلّٰہِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ ۝

انقلاب نبوی کی توسیع خلافت فاروقی و عثمانی رضی اللہ عنہما

اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم
﴿ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ
وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ ۖ ﴾ (التور: ۵۵)

”اللہ نے وعدہ فرمایا ہے تم میں سے ان لوگوں کے ساتھ جو ایمان لائیں اور
نیک عمل کریں کہ وہ ان کو اسی طرح زمین میں خلیفہ بنائے گا جس طرح ان
سے پہلے کر رہے ہوئے لوگوں کو بنا چکا ہے اور ان کے اس دین کو مضبوط
بنیادوں پر قائم کر دے گا جسے اللہ تعالیٰ نے ان کے حق میں پسند کیا ہے۔“

امام احمد حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی رحمہ اللہ نے بجا طور پر اس رائے کا اظہار فرمایا
ہے کہ خلافت راشدہ درحقیقت نبوت محمدی علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام کا تتمہ ہے
اور یہ بات اس لئے بالکل قرین قیاس ہے کہ نبی اکرم ﷺ کی عمر بیست و چار سال تھی
آپ کی بیعت پوری دنیا کی طرف تمام عالم انسانی کی طرف اس کے فرائض کی
تحکیل عطا فرمودہ شدہ کے ذریعے ہوئی۔ چنانچہ نبی اکرم ﷺ نے جس عمل کا آغاز
بنی نہیں فرما دیا تھا اسے خلفائے راشدین نے مکمل بنایا۔
آنحضور ﷺ نے اپنے مدعوئی عامہ ہائے مبارک ارسال فرمائے مگر غزوہ موتہ پھر
سربتوک کے مراحل درپیش ہوئے اور پھر حبشہ اسامہ کی تیاری اور اس کی روانگی
کے انتظام سے جس عمل کا آغاز ہوا اسے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے عہد
خلافت میں آگے بڑھایا۔ چنانچہ ملک شام میں مسلمانوں کی پیش قدمی آپ کے

دورانِ خلافت بھی کافی حد تک ہو چکی تھی۔ لیکن واقعہ یہ ہے کہ اسلامی فتوحات کا سیلاب جس کو بجا طور پر تعبیر کیا علامہ اقبال نے اس طرح کہ : طر زکنا نہ تھا کسی سے بیل رواں ہمارا اچھے عشرہ عہدِ خلافت فاروقی اور عہدِ خلافت عثمانی میں ہمارے سامنے آتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے عہدِ خلافت کی مدت کل دس سال ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت کے بارہ سال میں پہلے دس سال کی شان بالکل وہی ہے جو خلافت فاروقی کی تھی۔ وہی اتحاد، وہی یکجہتی، وہی ذوقِ بھاد، وہی جوشِ عمل، وہی شوقِ شہادت جو ہمیں دورِ انبوی میں اور عہدِ صلحِ بنی ہاشم میں نظر آتا ہے۔ لیکن بیس سالوں کے دورانِ پہلی خلافت فاروقی و عثمانی میں بھی تمام کو کمالِ نظیر آتا ہے۔ البتہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے عہدِ خلافت کے آخری دو سال میں افتراق و انتشار بھی ہوا اور قتل و فساد کی شکل بھی سامنے آئی، جس کے اسباب پر گفتگو کا یہ موقع و محل نہیں۔

بہر حال یہ عمل جو تقریباً ایک دہائی تک نہایت آب و تاب کے ساتھ جاری رہا ہے، اس کے بارے میں ایک بات تو یہ جان لینی چاہئے کہ اس کی اصل غرض و غایت کس اور کسائی نہ تھی۔ بقول علامہ اقبال مرحوم :

بہر حال غرض و غایت یہ تھی کہ مملکت و مملکتوں کو متحد کر دیا جائے۔

بہر حال غرض و غایت یہ تھی کہ مملکت و مملکتوں کو متحد کر دیا جائے۔

یہی علم و دعویٰ فتوحات کا دوسرے فاتحین کی دنیا میں پہل قدمی سے بالکل ایک مختلف معاملہ ہے۔ چنانچہ جبکہ حضرت محمد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے جو فاتح امیران ہیں، امیرانوں کی جانب سے یہ سوال کیا گیا کہ آپ ہم پر کیوں چڑھ آئے ہیں؟ یہ جنگ کس لئے ہے؟ ہمارے مابین تو کوئی نزاعات بھی نہ تھے، تو حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے وہ جواب دیا جو تاریخ میں آپ زور سے لکھے جانے کے قابل ہے اور جو تاقیام قیامت روشن و نمایاں رہے گا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے امیرانوں کے سوال کے جواب میں کہا :

إِنَّا قَدْ أَوْسَلْنَاهُ لِيُخْرِجَ النَّاسَ مِنْ ظُلُمَاتِ الْجَاهِلِيَّةِ إِلَى نُورِ

الْإِيمَانِ وَمِنْ جُورِ الْمُلُوكِ إِلَى عِزِّ الْإِسْلَامِ

مکہ ہم بھیجے گئے ہیں، ہم خود نہیں آئے، ہم ایک مہینہ رہے اور وہ مشرک لکھا ہے: وہ مہینہ ہے کہ ہم لوہے کی انسانی کوجائات کے اندھیروں سے نکال کر ایمان کی روشنی میں لائیں اور بادشاہوں کے ظلم و ستم سے نجات دلا کر انطاکیہ کے محل سے روٹ جائیں کریں۔ چنانچہ یہ وہی بات ہے کہ اصل مقصد شہادت حق تھا، شہادت کے ایک معنی اللہ کی راہ میں گردن گنوا دیے کے بھی ہیں، اور اس طرح گویا کہ یہ ہر عبادہ فی سبیل اللہ کا ایک انفرادی نصب العین ہے۔ یہ وہ تمنا ہے جو ہم دیکھتے ہیں کہ خواجہ محمد رسول اللہ ﷺ کی زبان پر آ رہی ہے۔ چنانچہ احادیث میں یہ دعائیں منقول ہیں:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ شَهَادَةً فِي سَبِيلِكَ ^(۱)

”اے اللہ! میں تجھ سے تمہارے راستہ میں شہادت کا طلبہ کرتا ہوں۔“

اور

اللَّهُمَّ ارْزُقْنِي شَهَادَةً فِي سَبِيلِكَ ^(۲)

”اے اللہ! مجھے اپنے راستہ میں شہادت عطا فرما۔“

جبکہ رسول اللہ ﷺ کی یہ آرزو تو مشہور احادیث میں الفاظ کے معمولی اختلاف کے ساتھ وارد ہوئی ہے:

(وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ "لَوْ دُرْتُ أَلَيْ أَلْفَلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ

أُخِنَا، ثُمَّ أَلْفَلْ، ثُمَّ أُخِنَا، ثُمَّ أَلْفَلْ، ثُمَّ أُخِنَا، ثُمَّ أَلْفَلْ")

(اصحیح البخاری، کتاب الشہادۃ، ۱)

”اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میری آرزو ہے

مکہ میں اللہ کی راہ میں (جہاد کروں اور) قتل کروں کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں

اور پھر (اللہ کی راہ میں) قتل ہونے کی سعادت سے شاد کام ہوں، پھر پھر

زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں۔“

یہ بات دوسری ہے کہ اپنے رسولوں کے بارے میں اللہ کی یہ سنت ہے، اس کا

یہ اصل قانون ہے کہ وہ مغلوب نہیں ہو سکتے۔ ارشادِ الہی ہے: ﴿كَتَبَ اللَّهُ لَا غَلِبَ لَهُ

”اَنَا وَرَسُولِي“ اللہ نے یہ لکھ دیا ہے کہ لازماً میں اور میرے رسول ہی غالب رہیں گے۔ اور جو مطلوب نہیں ہو سکتا ظاہر ہے کہ وہ مقول کیسے ہو سکتا ہے! چنانچہ لفظ ”مظلومیت“ کی علامت ہے لہذا حضور ﷺ کی یہ خواہش پوری نہیں ہوئی۔ لیکن لفظ ”شہید“ کے ایک دوسرے معنی بھی ہیں جس کی رو سے ہر رسول شہید ہے اور اس شہید کے معنی ہیں گواہ۔ اسی بات کو سورۃ النساء کی آیت ۴۱ میں واضح کیا گیا کہ عدالت انجروی میں تمام رسول شہید یعنی گواہ بنا کر پیش کئے جائیں گے۔ فرمایا :

﴿لَا تَكْفُرْ إِذَا جَفَنَّا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ مِّنْهُمْ نَبِيًّا وَجَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الْوَلَاءِ

شَهِيدًا ۝۱﴾

”پس سوچو کہ اس وقت یہ کیا کریں گے جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے اور ان لوگوں پر (اے محمد ﷺ!) آپ کو گواہ کی حیثیت سے کھڑا کریں گے۔“

یہ شہادت علی الناس کا فریضہ اپنے قول اور اپنے عمل سے دنیا میں حق کی گواہی دیتا ہے۔ اور یہی وہ فریضہ ہے جو حضرت محمد ﷺ امت کے حوالے فرما کر اس دنیا سے تشریف لے گئے تھے۔ چنانچہ یہ بات سورۃ البقرہ میں ہائیں الفاظ وارد ہوئی :

﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لَكُمُ أُمَّةً وَمَسَاطِعَ لِّتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ

وَيَكُونُ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ۝۱﴾ (آیت ۱۴۳)

”(اے مسلمانو!) ہم نے اسی طرح تمہیں ایک بہترین امت بنایا ہے تاکہ تم گواہی دو پوری نوبت انسانی پر اور اللہ کے رسول گواہ ہو جائیں تم پر۔“

یہ بات سورۃ الحج (آیت ۷۸) میں بھی آتی ہے۔ وہاں مسلمانوں کو لکارا جا رہا ہے اور ان کو حکم دیا جا رہا ہے کہ :

﴿وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ ۚ هُوَ اجْتَبَاكُمْ ۚ

”اور اللہ کی راہ میں محنت کرو، جدوجہد کرو جیسا کہ اس کے لئے محنت اور محنت کو شیع کرنے کا حق ہے۔ اللہ نے تمہیں چن لیا ہے۔“

یہ چناؤ، یہ انتخاب اور یہ "اجتباء" کس مقصد اور کس جامعیت کے لئے کیا گیا ہے! اس کو اسی آیت میں آگے ان الفاظ میں واضح کیا گیا:

﴿ لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شَهِيدًا عَلَى

النَّاسِ ۝ ﴾

"تا کہ رسول گواہی دے تم پر اور تم گواہی دو پوری نوع انسانی پر۔"

چنانچہ خلافت راشدہ کے دوران ہمیں وہ نظام دین حق، وہ نظام عدل، اجتماعی انصاف و قسط کے اصول پر بالفعل قائم و نافذ نظر آتا ہے جس کی آج کے انسان کو اصل ضرورت ہے۔ یہ بات پہلے واضح کی جا چکی ہے کہ جہاں تک انفرادی اخلاقیات کا تعلق ہے سادہ انبیاء و رسل کے ہاں بھی وہ اپنے پورے نقطہ عروج پر ہیں، اگرچہ اس اعتبار سے بھی ایک امتیازی شان ہے میراث محمدی (علی صاحبہ الصلوٰۃ والسلام) کی کہ ہم اس میں تمام اخلاقی اقدار کو ایک بوتے تو ازن اور جامعیت کے ساتھ سمویا ہوا پاتے ہیں، لیکن نبی اکرم ﷺ کا اصل احسان، آپ کی اصل contribution وہ نظام اجتماعی ہے جس میں عدل و قسط ہے، انصاف ہے۔ ظلم سے پاک معاشرہ اور وہ نظام جو حضور ﷺ نے دیا، ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی پوری extolation اس کی برکات کا انجام و کمال ظہور ہو گیا lily in bloom ہے دورانِ خلافت راشدہ جس نے اس لئے کہ حضور ﷺ کے عہد میں تو ابھی انتخاب کا عمل جاری تھا، ابھی انتخاب بحیل کو چھپا ہی تھا کہ حضور ﷺ نے "ریلی اعلیٰ" کی طرف مراجعت اختیار فرمائی۔

اس نظام کی برکات ظاہر ہوئیں بالخصوص دور فاروقی اور دوسری عثمانی میں۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک طرف حریت ہے تو اس کا عالم یہ ہے کہ ایک خاتون بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جیسے فرماں روا کو نوک سکتی ہے۔ اور ایک خاتون کی تنقید پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اپنا ایک آرڈیننس واپس لے لیتے ہیں، جاری شدہ حکم منسوخ فرما دیتے ہیں۔ اسی طرح ایک گدڑی پوش، ایک درویش ہے تو اسلمان فارسی جو ہر سرعام

عمر بن خطابؓ کو نوک دیتا ہے اور دور ان خطبہ کرتا ہے: لَا تَسْمَعُوا وَلَا تَطَاعُوا یعنی نہ سنیں گے اور نہ اطاعت کریں گے۔ اور جب حضرت عمرؓ دربارت کرتے ہیں کہ معاملہ کیا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ ایک خالص فحی تنقید ہے کہ یہ کُرتا جو آپؐ نے پہنا ہوا ہے، اُن چادروں سے بنا ہے جو مال غنیمت میں آئی تھیں اور ہر مسلمان کو جتنا چھتہ ملا تھا اس سے کُرتا نہیں بننا اور آپؐ تو ہم میں سے ہیں بھی طویل القامت انسان، تو یہ کُرتا کیسے بن گیا؟ وقت کے عظیم ترین فرماں روا پر عین مجمع عام میں یہ بالکل ذاتی تنقید ہو رہی ہے۔ آزادی اور حریت کا یہ عالم ہے، اظہار رائے کی یہ کیفیت ہے۔ اور حضرت عمرؓ جو وضاحت کے لئے اپنے بیٹے کو حکم دیتے ہیں کہ عبد اللہ! لوگوں کو اصل صورت حال بتاؤ۔ اور جب وہ صراحت فرما دیتے ہیں کہ میں نے اپنے صحابہ کا کپڑا بھی اتا جان کو دے دیا تھا تاکہ ان کی قبضہ مکمل ہو جائے تو اب وہی درویش بے نوا علی الاعلان کرتا ہے: اَلَا نَسْمَعُ وَنُطِيعُ ”ہاں اب ہم سنیں گے اور اطاعت کریں گے!“

مسئلات اگر کوئی قدر ہے، اور یقیناً ایک اعلیٰ قدر ہے، تو اس کا بھی ہمیں یہ منظر نظر آتا ہے کہ وقت کی عظیم ترین مملکت کا فرمان روا عمر فاروقؓ جو جس کے نام سے قیصر و کسریٰ کے ایوانوں میں لرزہ طاری ہے، وہ بیت المقدس کا سفر کر رہا ہے اور کس شان سے! یہ ذاتی سفر نہیں ہے، سرکاری فرمائش کی ادائیگی کے لئے جا رہے ہیں، لیکن ایک اونٹ اور ایک خادم کے ساتھ۔ اور حال یہ ہے کہ ایک منزل خلیفہ المسلمین اونٹ سے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں اور غلام یا خادم مکمل تھا ہے آگے چلی رہا ہے، اور اگلی منزل میں معاملہ بالکل برعکس ہے کہ غلام اونٹ کی سواری کر رہا ہے اور خلیفہ المسلمین مکمل تھا ہے ہوئے آگے آگے پھل چل رہے ہیں۔ اسی طرح عدل اگر حقیقتاً کسی شے کا نام ہے تو یہ تمام و کمال نظر آئے گی اسی عہد خلافت راشدہ میں کہ مصر کے گورنر حضرت عمرو بن العاصؓ جو کابینا مصر میں ایک قبیلہ کو ناحق مارتا ہے، اور وہ قبیلہ حج کے موقع پر فریاد لے کر آتا ہے تو حضرت عمرؓ جو اس

قبطی کے ہاتھ سے گومبر کے بیٹے کو قصاص میں کوڑے لگواتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ ذرا ایک دو ضرر میں اس کے والد کو بھی لگاؤ اس لئے کہ درحقیقت اس نے اپنے باپ کی گومبری کے زعم میں قاتل پر یہ ظلم کیا تھا۔ (اور یہ وہی ہے کہ ہمیں مجھے میرا بدلہ مل گیا ہے۔

حضرت علیؓ اپنی خلافت کے زمانے میں قاضی کی عدالت میں پیش ہوتے ہیں اور ان کا دعویٰ صرف اس لئے خارج ہو جاتا ہے کہ ان کے پاس گواہیاں صرف دو تھیں، ایک اپنے بیٹے حضرت حسنؓ کی اور ایک غلام علیؓ، اور عدالت فیصلہ کرتی ہے کہ کسی شخص کے حق میں اس کے بیٹے اور اس کے ذاتی غلام کی گواہی قبول نہیں ہو سکتی اور آپ کا دعویٰ خارج ہے۔

حریت ہو، مساوات ہو، عدل و انصاف ہو، یہ تمام آقاؐ کے جن کی یوں سمجھئے کہ نور انسانی کو شدید ضرورت ہے، ان سب کو ایک معتدل نظام کے اندر سمو کر اس عدل و اعتدال کو باقی خلافت راشدہ بنے قائم کر کے اور عمل چلا کر دکھایا، جس کے لئے آج نوع انسانی تڑپ رہی ہے۔ یہ ہے وہ حجت جو خلافت راشدہ کے ذریعے قیام قیامت نوع انسانی کے لئے قائم ہو چکی ہے۔

فَصَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی وَاٰلِهِ اَصْحَابِهِ اَجْمَعِيْنَ وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اِنِّ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ ۝۵۵

حواشی

(۱) دستاویز کتب حدیث میں یہ دعائے الفاظ رسول اللہ ﷺ سے کہی مرفوع روایت میں نہیں مل سکے۔ تاہم موطا امام مالک میں یہ الفاظ حضرت عمرؓ کی دعا کے ضمن میں روایت ہوئے ہیں۔ ملاحظہ ہو موطا امام مالک، کتاب الجہاد، باب ما یجوز فیہ البشادة، ج ۱۰۰۶۔ (مرتب)

(۲) یہ بھی حضرت عمر فاروقؓ کی دعا کے الفاظ ہیں۔ ملاحظہ ہو صحیح البخاری، کتاب الخرج، باب کبرایة النبی ﷺ ان تعری المدينة مع ۱۹۷۱۔ (مرتب)

امس محمد علی علیہ السلام کی تاریخ کے اہم خط و خال

اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم
 ﴿ وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَءِءَٰلَ فِي الْكِتَابِ لُفْطُسُذُنَ فِي الْأَرْضِ
 مَرْثِينَ وَنُفْلَنَ غُلُوًّا كَبِيرًا ۝ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا
 عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَّنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا جُلُوبَهُمَا ۖ
 وَكَانَ وَعْدًا مَّفْعُولًا ۝ ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَوْفَةَ عَلَيْهِمْ
 وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَقْوَالٍ وَتَجَنُّوْا وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا ۝ إِن أَحْسَنْتُمْ
 أَحْسَنْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ ۖ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا ۖ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ
 الْآخِرَةِ لِيُسْوَءَ لَكُمْ فِيهِمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ
 أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبَذَرُوا فِيهَا مَآ غُلُوا فَتَقْتُلُوا ۖ عَنَىٰ رَبُّكُمْ أَنْ يَرْحَمَكُمْ ۚ
 وَإِنْ عُدْتُمْ عَدَا ۖ وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا ۝

(بنی اسرائیل : ۴-۸)

”اور ہم نے (ان کی) کتاب (توراة و دیگر صحف) میں بنی اسرائیل کو اس
 بات پر بھی متنبہ کر دیا تھا کہ تم دو مرتبہ زمین میں فساد عظیم برپا کرو گے اور
 بڑی سرکشی و کماؤ گے۔ آخر کار جب ان دو میں سے پہلی سرکشی کا موقع آیا تو
 (اے بنی اسرائیل!) ہم نے تمہارے مقابلے میں اپنے ایسے بڑے اٹھائے
 جو تمہارے زور آور تھے اور وہ تمہارے ملک میں تمس کر ہر طرف پھیل گئے۔
 یہ ایک وعدہ تھا جسے پورا ہو کر ہی رہتا تھا۔ اس کے بعد ہم نے تمہیں ان پر
 غلبے کا موقع دے دیا اور تمہیں مال اور اولاد سے مدد دی اور تمہاری تعداد
 پہلے سے بڑھا دی۔ دیکھو! تم نے بھلائی کی تو وہ تمہارے اپنے ہی لئے بھلائی

تھی اور برائی کی توجہ تہلادی اپنی ذات کے لئے برائی ثابت ہوئی۔ پھر جب دوسرے وہ جسے کافر قرار دیا گیا تو ہم نے تمہارے دشمنوں کو تم پر مسلط کر دیا تاکہ وہ تمہارے چہرے پر گڑبگڑیں اور مسجد (بیت المقدس) میں ایسی طرح تمہیں جاکم کر دے کہ دشمن تمہیں دیکھتے تھے اور جس چیز پر ان کا ہاتھ پڑے اسے تباہ کر کے رکھ دیں۔ ہو سکتا ہے کہ اب تمہارا رب تم پر رحم کرے لیکن اگر تم نے اپنی سابق روش کا اعادہ کیا تو ہم بھی تمہاری سزا کا اعادہ کریں گے۔ اور کفرانِ نعمت کرنے والے لوگوں کے لئے ہم نے جہنم کو قید خانہ بنا رکھا ہے۔“

قرآن حکیم کے بالکل وسط میں سورۃ بنی اسرائیل واقع ہے۔ اس کے پہلے رکوع میں بنی اسرائیل کی تاریخ کے چار ادوار کا ذکر ہے اور اللہ تعالیٰ نے اپنے اس فیصلے کا جس کا اعلان ان کی کتاب (تورات و دیگر صحف) میں کروایا تھا، اظہار فرمایا ہے کہ ان پر اپنی تاریخ کے دوران دو مرتبہ عذاب الہی کے کوڑے برسے ہیں۔

ترمذی شریف کی ایک حدیث میں آنحضور ﷺ کا یہ فرمان نقل ہوا ہے:

((ثَلَاثِينَ عَلَى أُمِّيٍّ مَا أَتَى عَلَى نَبِيٍّ إِسْرَائِيلَ حَدَّوَالْتَعْلِلَ بِالْتَعْلِلِ))

”میری امت پر بھی وہ تمام احوال وارد ہو کر رہیں گے جو بنی اسرائیل پر ہوئے تھے بالکل ایسے جیسے ایک جو تاد دوسرے جوتے کے مقابلہ ہوتا ہے۔“

اس حدیث کی روشنی میں اگر ہم دیکھیں تو امت مسلمہ کی چودہ سو سالہ تاریخ بھی چار ادوار میں منقسم نظر آتی ہے جیسے چار ادوار بنی اسرائیل کی تاریخ میں نظر آتے ہیں۔ دو عروج اور دو زوال — ان کے عروجِ اول کا نقطہ کمال (Climax) حضرت طالوتؑ، حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہم السلام کا عہد حکومت ہے۔ اس کے بعد زوالِ اول آتا ہے جو ۵۸۷ قبل مسیح میں اپنی اشکال کو پہنچ جاتا ہے۔ بحثِ نظر جسے ”نبوکدنصر“ بھی کہا گیا ہے) کے حملے کے وقت بیت المقدس تباہ و

برباد ہو کر رہ جاتا ہے، پہلے سلیمانی صہارہ کر دیا جاتا ہے، لاکھوں یہودی قتل ہوتے ہیں اور چھ لاکھ یہودیوں کو وہ اسیر بنا کر بابل (Bablonia) لے جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر ان کے عروج کا ایک دور آتا ہے، جس کا سب سے بڑا مظہر سلطنتِ مکاوی کا ظہور ہے۔ پھر وہ اپنے دوسرے زوال سے دوچار ہوتے ہیں۔ اس کا آغاز ۶۸۰ء میں رومی جنرل طائطس (Titus) کے حملے سے ہوتا ہے، جس نے پھر بیت المقدس کو تاخت و تاراج کیا۔ اس کے بعد سے اب تک بنی اسرائیل پستی و زوال اور اشکلال کا شکار ہیں۔ وقفے وقفے سے اللہ تعالیٰ کے عذاب کے کوڑے ان کی پیٹھ پر برس رہے ہیں۔ ماضی قریب میں سلطنتِ اسرائیل کی شکل میں انہوں نے ذرا سانس لیا ہے، لیکن یہ معلوم ہے کہ وہ بھی اپنے بل بوتے پر نہیں بلکہ امریکہ کی شہ پر اور اسی کے سارے۔

اس نقشے کو پس منظر میں رکھئے اور اب آئیے امتِ محمد علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام کی تاریخ کی جانب۔ ہمارا عروج اوّل تقریباً ۴۰۰ سال پر پھیلا ہوا ہے۔ یہ عروج ساتویں، آٹھویں، نویں اور دسویں صدی عیسوی کا زمانہ ہے۔ یہ عروج عربوں کی زیر قیادت ہوا۔ یہ چار سو سال ایسے گزرے ہیں کہ زمین پر عظیم ترین مملکت، اسلامی مملکت تھی۔ اور یہ اسلامی مملکت صرف ایک عسکری اور سیاسی قوت نہ تھی بلکہ اس میں تہذیب و تمدن اور علوم و فنون اپنے پورے نقطہ عروج کو پہنچے ہوئے تھے۔ یہ ہمارا پسلا عروج ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ تاریخ انسانی میں اس سے پہلے اتنی عظیم الشان مملکت کی کوئی مثال موجود نہیں تھی۔ لیکن پھر ہمارا زوال آیا۔ اس زوال کا اصل سبب جان لینا چاہئے کہ قرآن مجید میں بطور تنبیہ (Warning) ارشاد فرمایا گیا تھا:

﴿وَإِنْ تَوَلَّوْا يَسْتَبَدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ﴾ (محمد: ۲۸)

یعنی اے محمد (ﷺ)! کے ماننے والو! اگر تم نے پیٹھ موڑ لی، ان مقاصد کی تکمیل کے بجائے جو محمد (ﷺ) کے امتی ہونے کی حیثیت سے تمہارے سپرد کئے گئے ہیں، اگر تم

نے اپنی ذاتی منفعت اور ذاتی اقتدار کو بھی مطلوب و مقصود بنالیا اور تم بھی دنیا کے عیش میں پڑ گئے تو جان لو کہ ہماری سنت کا ظہور ہو گا۔ ہم تمہیں ہٹائیں گے، کسی اور کو لے آئیں گے۔

ظاہری اعتبار سے اسباب زوال کا خلاصہ مطلوب ہو تو وہ علامہ اقبال کے اس شعر میں موجود ہے۔

میں تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر اُمم کیلئے ہے

شمسیر و سناں اول، طاؤس و رباب آخر!

چنانچہ جب ہمارا حال بھی ”طاؤس و رباب آخر“ کی تصویر بن گیا تو ہم زوال سے دوچار ہوئے۔ عذاب الہی کے کوڑے ہماری پیٹھ پر برسے، پہلے صلیبوں کی شکل میں اور پھر قندار کی صورت میں۔ پھر ۱۲۵۸ء میں وہ اپنے پورے نقطہ عروج کو پہنچ گئے جب سلطنت یا خلافت بنی عباس کا چراغ گل ہو گیا اور عالم اسلام پورے کا پورا ایسے ضعف و اضطراب کا شکار ہوا کہ بظاہر احوال کوئی اندازہ نہیں کیا جاسکتا تھا کہ اسے دوبارہ بھی الحنا نصیب ہو گا۔ لیکن پھر اسی سنت الہی کا ظہور ایک عجیب شان کے ساتھ ہوا۔ بقول علامہ اقبال مرحوم۔

ہے عیاں قندار کی افشانے سے

پاساں مل گئے کبے کو صنم خانے سے!

اللہ نے جن کو عذاب کا کوڑا بنا کر مسلمانوں کی پیٹھ پر برسایا تھا، انہی کو ایمان و اسلام کی توفیق عطا فرمادی، انہی کے ہاتھ میں اپنے دین کا علم تھما دیا۔ چنانچہ یہ تین ترک قبیلے ہی ہیں کہ جن کی زیرِ سیادت و قیادت پھر اسلام کو اپنے دوسرے عروج کا دور دیکھنا نصیب ہوا۔ ترکانِ تیموری نے ہندوستان میں ایک عظیم مملکت قائم کی۔ صفوی حکومت جو ایران میں قائم ہوئی، اصلاً وہ بھی ایک ترک حکومت تھی۔ پھر سلطنت عثمانیہ (ترکی) قائم ہوئی اور پورا عالمِ عرب اور پورا ایشیائی افریقہ اس کے زیرِ نگیں آیا۔ انہی کے ہاں پھر خلافت کا احیاء ہوا۔ چوتھی بنو امیہ کی وہ سلطنت جو اندلس میں

تھی۔ ان بڑے عظیم مملکتوں کی صورتیں دنیا میں پھر مسلمانوں کی سلطنت کا زمانہ آیا۔ لیکن اس عروج کے بعد پھر زوال نکلی آیا۔ یہ درحقیقت یورپی استعمار کے ہاتھوں آیا۔ اس کا نقطہ آغاز پندرہویں صدی عیسوی کے اختتام پر سلطنت عثمانیہ (ہسپانیہ) کا زوال ہے۔ ۱۴۹۲ء میں سقوط غرناطہ کے بعد یوں لگے کہ تمام سلطنتیں ہمیشہ کے لئے مٹ گئی جس کا مرثیہ علامہ اقبال نے اس طرح کہلایا ہے:

ظہور سے جس کی لذت گیر اب تک گوش ہے
کیا وہ تکبیر اب ہمیشہ کے لئے خاموش ہے

تو اس کے بعد ۱۵۱۸ء میں واسکو ڈی گاما نے وہ راستہ تلاش کر لیا جس سے مغربی استعمار کا سیلاب عالم اسلام کے دائیں بازو یعنی مشرق بعید (Far East) پر حملہ آور ہوا۔ ملایا اور انڈونیشیا کی مملکتیں اور اس کے بعد ہندوستان کی عظیم سلطنت مغربی استعمار کا نوالہ بنی گئیں۔ ہماری بڑی بڑی سلطنتیں اور مملکتیں بکے گھروندوں کی مانند مغربی استعمار کے سیلاب میں بہتی چلی گئیں۔ یہ عمل بیسویں صدی عیسوی کے آغاز میں اس کے نقطہ عروج کو پہنچا جب پہلی جنگ عظیم کے بعد دنیا کا یہ نقشہ سامنے آیا کہ سلطنت عثمانیہ ختم ہو گئی اور ترکی کے نام سے ایک چھوٹا سا ملک باقی رہ گیا۔ پورا عالم عرب مغلوب ہو گیا اس کے جھنڈے خربے کر لئے گئے۔ اس کی خبر دی تھی نبی اکرم ﷺ نے ان الفاظ میں کہ:

((يُؤْتِلُكُمْ الْأَعْمَى أَنْ يَدَاخِلَ عَلَيْكُمْ كَمَا تَدَاخِلُ الْأَكَلَةُ إِلَى فَيْصَتَيْهَا))

یعنی ”مسلمانو! اندیشہ ہے کہ تم پر ایک وقت ایسا آئے گا کہ وہ قوم عالم تم پر ایک دوسرے کو ایسے دعویت دیں گی جیسے دعوتیں طعام کا اہتمام کرنے والا دسترخوان چنے چاہے کے بعد مہمانوں کو بلاتا کرتا ہے کہ آئیے اب کھانا کھالیں۔“

فرمائیے۔ اس طرح تم اقوام عالم کے لئے لقمہ تر ہو جاؤ گے۔

صحابہ نے بڑے تعجب کے ساتھ سوال کیا:

من لِّلّٰہِ نَصِیْبٌ مِّمَّا کَسَبَتْ ۚ اِنَّہٗ یَہْدِیْہِ اِلَیْہِ سُبُلَہٗ ۝۱۰۸
 "حضور ﷺ نے فرمایا: ہر روز ہماری تقدیر یہ ہے کہ ہم ہو جائے گی؟"
 حضور ﷺ نے فرمایا: ہر روز ہماری تقدیر یہ ہے کہ ہم ہو جائے گی؟

((اَبْلُ اَلْعَمِّ یَا عِیْلَہُ الْکَلْبِیْرُ وَلَیْسَکُمْ غَنَآءُ کَفَّاءِ السَّخْلِ وَلَیْسَ عَنِ
 اللّٰہِ مِنْ صُدُوْرٍ عَلَیْکُمْ الْمَہَابَۃُ مِنْکُمْ وَلَیْقَدْ لَیْنٌ فِیْ قُلُوْبِکُمْ
 الْکُوْہُنْ))

یعنی "ہام کے مسلمان تو بہت ہوں گے۔ تمہاری تعداد تو بہت ہو گی لیکن
 تمہاری حیثیت سیلاب کے اوپر کے جھاگ کی مانند ہو کر رہ جائے گی۔ اللہ
 تعالیٰ تمہارے دھنوں کے دل سے تمہاری ہیبت نکال باہر کرے گا اور خود
 تمہارے دلوں میں وہن (کی بیماری) بڑا ل دے گا۔"

اس پر سوال ہوا:

عَا الْخَوْنِ یَا رَسُوْلَ اللّٰہِ؟

"اے اللہ کے رسول! وہن کیا چیز ہے؟"

تو آپ ﷺ نے جواباً ارشاد فرمایا:

((حُبُّ الدُّنْیَا وَکُوْہِیۃُ الْعُقُوْبِ))

"دنیا کی محبت اور موت سے کراہت۔"

یہ حدیث سنن ابی داؤد کتاب الملام میں وارد ہوئی ہے۔ یہ نقشہ جو ہمیں
 اس حدیث سے ملتا ہے، میں نظر آتا ہے، بیسویں صدی کے بالکل آغاز میں عالم اسلام میں
 چشمِ سر دیکھا گیا ہے۔ وہ وقت تھا جب ایک دل درد مند کی مدد سے میں آئی تھی۔
 مولانا حالی نے مسدس کی بیٹانی پر جو شعر لکھے ہیں وہ اسی صورت حال کے عکاس ہیں:
 ہستی کا کوئی حد سے گزرتا دیکھے اسلام کا گر کر نہ ابھرتا دیکھے
 ملنے نہ کہیں کہہ دے ہر جز کے بعد دریا کا تارے جو اترتا دیکھے!
 اور خاتمے پر بھگور سرور عالم ﷺ جو مناجات ہے، اس کا آغاز ان اشعار سے ہوا۔

اے خاصہ خاصانِ رسل وقتِ دعا ہے

امت پہ تری آ کے عجب وقت پڑا ہے

جو دین بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے

پردہ میں وہ آج غریب الغیاء ہے!

یہ تھانہ بیسویں صدی کے آغاز میں۔ البتہ یہ بات نوٹ کرنے کی ہے کہ اس کے بعد سے اب تک ایک دوہرا عمل ہمارے سامنے آیا ہے۔ ایک طرف ہمارے انحطاط اور زوال و اضمحلال کے سائے مزید گہرے ہوتے چلے گئے، بیت المقدس دوسری مرتبہ ہمارے ہاتھ سے چھنا اور اب بھی وہ ایک مظلوم عظیم قوم کے قبضے میں ہے، سقوطِ ڈھاکہ اور عرب اسرائیل جنگوں میں جو مسلمانوں کو شکستیں ہوئیں، یہ عذابِ الہی کے کوڑے ہیں جو ہماری پیٹھ پر برس رہے ہیں۔ لیکن دوسری طرف ایک احیاء و تجدید کی تحریک بھی شروع ہو چکی ہے اور ایک احیائی عمل کا آغاز بھی ہو چکا ہے۔ اس کے پہلے مرحلے (Phase) سے بحمدِ اللہ اور بفضلِ تعالیٰ امتِ مسلمہ کسی حد تک گزر بھی چکی ہے۔ چنانچہ پورے عالمِ اسلام سے مغربی استعمار کا تقریباً خاتمہ ہو چکا ہے۔ اس سیلابِ کارخ موڑا جا چکا ہے۔ سیاسی اعتبار سے تقریباً پورا عالمِ اسلام آزادی حاصل کر چکا ہے، اگرچہ ذہنی غلامی ابھی باقی ہے، تمدنی و علمی اور فنی غلامی ابھی برقرار ہے۔

بائیں ہم یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے کہ سیاسی طور پر عالمِ اسلام کی عظیم اکثریت آزادی سے ہلکتا ہو چکی ہے۔ تاہم اصل کام ابھی باقی ہے۔ بقول علامہ اقبال :-

وقتِ فرصت ہے کہاں کام ابھی باقی ہے

نورِ توحید کا اتمام ابھی باقی ہے!

وہ کام جو محمد رسول اللہ ﷺ امت کے حوالے فرما کر گئے تھے، آپ کی جو امانت ہمارے پاس ہے، وہ فرضِ منصبی جو بحیثیت امت ہمارے کاندھوں پر ہے جب محمد رسول اللہ ﷺ کے کاندھے پر آیا تھا تو وحیِ آسمانی نے پیشگی طور پر فرمایا تھا کہ :

﴿ إِنَّا سَأَلْنَاكَ فَلَوْلَا فَنِعْلَانَا ۝ ﴾ (المزمل: ۵)

”(اے محمد ﷺ! ہم آپ پر ایک بڑی بات ڈالنے والے ہیں۔“

یہی ہماری بوجھ ہے جو اب امتِ مسلمہ کے کاندھے پر ہے۔ یہ امتِ پیغامِ محمدیؐ کی اٹھن ہے، یہ دینی خداوندی کی علم بردار ہے۔ اس پیغام کو پوری نوعِ انسانی تک پہنچانا اس کے ذمہ ہے۔ اس دین کو قائم اور نافذ کرنا اور پھر نوعِ انسانی کو اس نظامِ عدلِ اجتماعی سے روشناس کرانا جو محمد رسول اللہ ﷺ اس دنیا میں لائے تھے، یہ ہے ہمارا فرضِ منصبی، یہ ہیں ہماری ذمہ داریاں۔ واقعہ یہ ہے کہ دنیا میں ہمارا عروج اور ہماری عزت و وقار کا معاملہ دوسری قوموں پر قیاس نہیں کیا جاسکتا۔ ہم دنیا میں معزز اور سر بلند اس وقت تک نہیں ہو سکتے جب تک ہم اس ذمہ داری سے عمدہ برآ ہونے کے لئے محنت، سعی و کوشش اور جدوجہد نہ کریں۔

اپنی ریلٹ پر قیاس اقوامِ مغرب سے نہ کر

خاص ہے ترکیب میں قومِ رسولِ ہاشمی!

گویا ہمارے عروج و زوال کا معاملہ دنیا کی عام قوموں کے عروج و زوال کے اسباب سے بالکل جدا ہے۔ ہمارے ذمہ جو فرضِ منصبی ہے، اگر اس کو ادا کریں گے تو تائیدِ خداوندی ہمارا ساتھ دے گی۔ بقول علامہ اقبال۔

”یٰ محمدؐ سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں

یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں!

فَصَلِّ اللّٰهُ تَعَالٰی عَلٰی خَيْرِ خَلْقِهِ مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِهِ وَاصْحَابِهِ اَجْمَعِينَ ۝

وَاجْعِدْ غَوْفًا اِنْ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝

نبی اکرم ﷺ سے ہمارے تعلق کی بنیادیں

اور
نبوی مشن کی تکمیل اور ہمارا فرض

اعوذ باللہ من الشیطن الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم
﴿قَالَتِیْنِ اٰمَنَّا بِہٖ وَعَزَّوْہُ وَنَصَّوْہُ وَاتَّبَعُوْا الذِّیْ اُنْزِلَ
مَعْہٗ اُولٰٓئِکَ هُمْ الْمُفْلِحُوْنَ ۝﴾ (الاعراف: ۱۵۷)

”پس جو لوگ ایمان لائے اُن (نبی کریم ﷺ) پر اور جنہوں نے اُن کی توقیر و تعظیم کی اور جذبہ احترام کے ساتھ ان کی مدد و حمایت کی (ان کے کام اور ان کے مشن میں ان کے دست و بازو ہونے اور ان کے فرض منصبی کی تکمیل میں اپنی قوتوں، صلاحیتوں اور توانائیوں کو کھپایا) اور جنہوں نے اس نور کا اتباع کیا جو ان کے ساتھ نازل کیا گیا ہے (یعنی قرآن مجید) تو یہی لوگ ہیں (جو اللہ کے ہاں) ملاح پانے والے (کامیاب و کامران اور شاد کام ہونے والے) قرار پائیں گے۔“

اُمّتِ مُسلّمہ اس وقت جس صورت حال سے دوچار ہے اس کی تفصیل میں جانے کی چنداں احتیاج نہیں ہے۔ ہر صاحبِ نظر آگاہ ہے کہ عزت و وقار اور سر بلندی گویا کہ ہم سے چین لی گئی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، واقعہ یہ ہے کہ جو مغضوبِ علیم قوموں کا نقشہ قرآن مجید میں کھینچا گیا ہے، مختلف اعتبارات سے وہی نقشہ آج ہمیں اپنے اوپر منطبق ہوتا نظر آ رہا ہے۔ افتراق ہے، باہمی خانہ جنگیاں ہیں، اختلافات ہیں۔ وحدتِ اُمّت جو مطلوب ہے تو اس کا شیرازہ پارہ پارہ ہو

چکا ہے۔ سوال یہ ہے کہ اس صورت حال کا حل کیا ہے؟ اس کے لئے ہم کس طرف رجوع کریں؟ اس کا جواب اگر ایک جیلے میں جانا چاہیں تو وہ یہ ہے کہ غلوں اور اخلاص کا رشتہ اور وفاداری کا تعلق از سر نو اللہ سے، اس کی کتاب سے، اس کے رسول ﷺ سے استوار کیا جائے اور صحیح بنیادوں پر قائم کیا جائے۔

حضرت جیم ذاریؒ جو دعوت کرتے ہیں کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا:

((إِنَّ الدِّينَ التَّصَبُّعُ)) قُلْنَا لِمَنْ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: ((لِللَّهِ

وَلِكُنَّا بِهِ لِرَسُولِهِ وَلَا يَفْقَهُ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ)) (مسلم)

”دین تو ایسی خیر خواہی، غلوں و اخلاص اور وفاداری کا نام ہے۔“ ہم نے

عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول! کس کی وفاداری، کس سے غلوں اور

اخلاص؟ ارشاد فرمایا: ”اللہ سے، اس کی کتاب سے، اس کے رسول سے“

مسلمانوں کے رہنماؤں اور قائدین سے اور عامۃ المسلمین سے۔“

جہاں تک اللہ تعالیٰ کے ساتھ غلوں و اخلاص کا تعلق ہے تفصیل دینا چاہئے کہ

موقع نہیں ہے، وہ ایک لفظ میں ادا کیا جاسکتا ہے: التزام توحید اور شرک سے

اجتناب۔ شرک کی ہر نوع سے ہر شاہد سے اپنے آپ کو پاک کر لیا جائے تو یہ

اللہ تعالیٰ کے ساتھ وفاداری ہے۔ اگرچہ کام آسان نہیں، مقبول علامہ اقبالؒ

مرحوم۔

براہی نظریہ پیدا مگر مشکل سے ہوتی ہے

ہوس چھپ چھپ کے سینوں میں بٹکتی ہیں تصویریں

جہاں تک قرآن مجید اور نبی اکرم ﷺ کے ساتھ غلوں و اخلاص کا معاملہ ہے تو یہ

در حقیقت دو چیزیں ہیں، ایک ہی ہیں۔ اس لئے کہ قرآن حکیم مصحف ہے، قرآن

ملو ہے اور آنحضور ﷺ قرآن مجسم ہیں۔ جیسے کہ فرمایا اتم المؤمنین حضرت عائشہ

صدیقہؓ نے جب ان سے فرمائش کی گئی کہ ہمیں حضور ﷺ کی پیرت بتائیے۔

آپ نے سوال کیا: کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ اور جب جواب اثبات میں آیا تو آپؐ

نے فرمایا: كَانَ خُلُقُهُ الْقُرْآنُ "حضور ﷺ کی سیرت قرآن ہی تو ہے۔"

اب ہمیں یہ سوچنا چاہئے کہ نبی اکرم ﷺ کے ساتھ خلوص اور اخلاص کے تقاضے کیا ہیں۔ آنحضور ﷺ کے ساتھ ہماری وہ نسبت کیسے قائم ہو سکتی ہے جس کے بارے میں علامہ اقبال نے سادہ ترین الفاظ میں تو یوں کہا ہے کہ۔

کی محمد سے وفا کرنے تو ہم تیرے ہیں

یہ جہاں چڑ ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں!

اور بڑے پر شکوہ انداز میں کہا۔

بہ مصطفیٰ ہر جہاں خویش رہا کہ وہیں ہم دولت

اگر بہ او نہ رسیدی تمام بولہبی است

سورۃ الاحزاب کی آیت ۵۷ سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی اکرم ﷺ سے ہمارے تعلق کی بنیادیں چار ہیں۔ آیت زیر مطالعہ کا پس منظر بڑا عجیب ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنے اور اپنی قوم کے لئے ہار گاؤ خداوندی میں رحمت کا سوال کیا تو اللہ تعالیٰ نے ہوا ہمارا شاہد فرمایا: میری ایک رحمت تو عام ہے جو تمام مخلوقات کے لئے کھلی ہوئی ہے، اور جو میری رحمت خصوصی ہے تو اسے میں نے مخصوص کر دیا ہے۔ ان لوگوں کے لئے جو میرے نبی امی سے اپنا صحیح تعلق قائم کریں گے۔ وہ تعلق کیا ہے؟ اس کو ان الفاظ مبارکہ میں بیان کر دیا گیا:

﴿فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّزُولَ الَّذِي أُنْزِلَ

مَعَهُ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾

"جو لوگ ان پر ایمان لائیں گے، ان کی تعظیم کریں گے، ان کی نصرت و

حمایت کریں گے اور جو نور ان کے ساتھ نازل کیا گیا ہے (یعنی قرآن) اس کی

پیروی کریں گے وہ ہوں گے اصل معنی میں کامیاب (اور میری رحمت

خصوصی ان ہی لوگوں کے حصے میں آئے گی)۔"

اس آیت مبارکہ کی روشنی میں غور کیا جائے تو حضور ﷺ کے ساتھ ہمارے

تعلق کی چار بنیادیں واضح طور پر سامنے آتی ہیں۔
 سب سے پہلی بنیاد ہے تصدیق و ایمان۔ یہ تصدیق کرنا کہ آپ ﷺ اللہ کے
 رسول ہیں۔ آپ نے جو کچھ فرمایا اپنی طرف سے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے جو وحی فرمایا
 اسی کو نوع انسانی کے سامنے پیش فرمایا :

﴿وَمَا يَنطَلِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ۖ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ ۖ﴾

(النجم: ۳۰)

”اور ہمارا نبی اپنی خواہش نفس سے نہیں بولتا، یہ تو ایک وحی ہے جو اس پر
 کی جاتی ہے۔“

اب اس ضمن میں یہ جاننا چاہئے کہ اس ایمان اور تصدیق کے دو درجے ہیں،
 ایک اقرار باللسان یعنی زبانی اقرار کا درجہ ہے۔ اس سے انسان اسلام کے دائرے
 میں داخل ہو جاتا ہے۔ وہ قانونی ضرورت پوری ہو جاتی ہے جو امت محمدیہ علی صاحبہا
 الصلوٰۃ والسلام میں شامل ہونے کے لئے لازمی اور ضروری ہے، لیکن اصل ایمان
 ”تصدیق بالقلب“ کا نام ہے۔ جب آنحضور ﷺ کی رسالت پر آپ کی نبوت پر دل
 میں یقین کی کیفیت پیدا ہو جائے تو یہ ہے ایمان مطلوب۔ اس کے بغیر ہم نبی اکرم
 ﷺ کے جو دوسرے حقوق ہیں وہ ادا نہیں کر سکتے۔ پھر زبانی کلامی تعلق یہ ہے کہ جیسے
 کہ اللہ معاف فرمائے، ہماری عظیم اکثریت کافی الواقع ہے۔

دوسرا تعلق ہے تعظیم و محبت۔ یہ لازمی تقاضا ہے یقین قلبی کا۔ اگر یہ یقین ہو
 کہ آپ ﷺ اللہ کے رسول ہیں تو آپ کی ایک عظمت کا نقش قلب پر قائم ہو گا اور
 آپ کی محبت دل میں جاگزین ہوگی۔ جیسے کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا :

﴿لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّىٰ أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ

وَالْأَسَىٰ أَجْمَعِينَ)) (صحیح البخاری، کتاب الایمان)

”تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکا جب تک میں اسے مجھ سے زیادہ عزیز نہ ہو
 جاؤں اس کے اپنے باپ سے اپنے بیٹے سے اور تمام انسانوں سے۔“

یعنی اگر ایک مؤمن کے دل میں آنحضور ﷺ کی محبت اپنے تمام اعزہ و اقارب اور تمام انسانوں سے بڑھ کر جاگزیں ہوئی ہے تو وہ جتنے مؤمن ہیں۔ اس حدیث میں باپ اور بیٹے کے ذکر نے تمام عزیزوں، رشتہ داروں، قبیلہ، قوم، ملک، وطن، گھر، محلہ، محلہ کے لیے یہ الفاظ میں کوئی ابہام نہیں ہے۔ ایسا نہیں کہ اس حدیث میں وہ ہو بلکہ صاف صاف اور دو ٹوک انداز سے ارشاد ہوا کہ حقیقی ایمان کا لازمی تقاضا ہے کہ حضور ﷺ ایک بندہ مؤمن کو دنیا کی تمام چیزوں سے محبوب تر ہو جائیں۔

ادب کا بیعت زیر آسمان از عرش تاؤک تری
 نفس گم کردہ ی آید جنبہ و بایزید اس جبار پیر
 تعلیم ظاہری بھی مطلوب ہے اور قلبی بھی۔ اسی طرح محبت کا زبانی بھی اظہار ہو اور یہ دل میں بھی جاگزیں ہو۔ اور اس کا سب سے بڑا مظہر ہے حضور ﷺ پر درود بھیجا جس کے بارے میں یہ بھی فرمایا گیا کہ اگر کوئی شخص اپنی دعا گلی کی گلی حضور ﷺ پر درود بھیجے پر مشتمل کر دے تو اس کا مقام اور مرتبہ کہیں زیادہ ہو گا اس سے کہ وہ اللہ سے خود اپنے لئے کوئی سوالات کرتا رہے۔

ان پہلی دو بیادوں کا لازمی نتیجہ آنحضور ﷺ کی اطاعت اور آپ کا اتباع ہے۔ ظاہر بات ہے جب آپ کو اللہ کا رسول مانا تو اب آپ کے حکم سے سربازی چہ معنی دارد؟ آپ کا ہر حکم سر آٹھوں پر ہو گا۔ اس میں تو اہل بیت انسان تحقیق کا حق رکھتا ہے کہ واقف ہو کر رسول اللہ ﷺ نے یہ حکم دیا ہے یا نہیں، لیکن جب طے ہو جائے کہ یہ آپ کا فرمان ہے، یہ آپ کا حکم ہے تو آپ چون و چرا کا کوئی سوال نہیں۔ اب تو اطاعت کرنی ہوگی۔ اور اطاعت بھی کیسی اودہ اطاعت جس کے بارے میں قرآن مجید میں فرمایا گیا:

﴿ فَلَا وَذَٰلِكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ لَمْ لَا

يُجِدُوا فِي أَلْسِنِهِمْ عَرَضًا إِنَّمَا طَعَتُوا لِكَلَمِهِمْ لَا لِمَا يُحْكُمُ لَكُمْ ۚ إِنَّكُمْ كُنْتُمْ قَوْمًا مُّسْرِئِينَ ۝۱۰۰﴾

”میں نہیں“ آپ کے رب کی قسم یہ لوگ ہرگز مومن نہیں ہیں جس تک کہ
 اپنے نواہات میں آپ ہی کو حکم نہ دے بغیر اور جو کچھ آپ فیصلہ فرمائیے اس پر
 اپنے دل میں کبھی کبھی محسوس نہ کریں، ظلم آپ کے فیصلے کے آگے دل کی
 پوری آوازوں اور خوشی کے ساتھ سر تسلیم خم کر دیں۔“
 یہی بات آنحضور ﷺ نے فرمائی:

(اَلَا يَأْمُرُ اِيْحٰذُكُمْ بِحٰثِي يَكُوْنُ هُوْلًا تَبْعًا لِمَا جَنَّبَ بِهِ)

(رواہ فی شرح الشئ)

”تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکا جب تک کہ اس کی خواہش اس
 اس پر امت کے حکم سے اجالے ہو میں نے کر لیا ہوں۔“
 جب اطاعت کے ساتھ امت کی شریعتی باتوں کو اس طریقے پر عمل کا نام ہے
 ”اتباع“ اس کا اور ترجمہ یہ ہے۔ ظاہر ہے کہ اطاعت تو ان احکام کی ہوگی جو
 حضور ﷺ نے دیے ہوں۔ لیکن اتباع اس کا عمل و انقیاد کا ترجمہ ہے۔ اور
 ظہور ہوا نبی اکرم ﷺ سے۔ چاہے اس کو حکم حضور ﷺ سے یا عقل نہ
 دیا ہو۔ اس اتباع کا قرآن مجید میں جو مقام ہے وہ اس کے برابر نہیں
 آیت ۳۱ میں فرمایا:

﴿ قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِيْ يَحْبِبْكُمُ اللّٰهُ وَارْحَمْلِكُمْ
 ذَلُوْا نَفْسَكُمْ ﴾

”اے نبی! ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھنا ہو تو تم لوگ میرا
 اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہاری غلطیوں کو بخشتے ہوگا۔“
 اس آیت کے بعد سے اتباع رسول کی یہ اہمیت سامنے آتی ہے کہ اللہ سے محبت
 کا دعویٰ ہے تو جناب محمد رسول اللہ ﷺ کا اتباع لازمی و لازمی ہے۔ اس اتباع کا
 ایک نتیجہ تو یہ ہے کہ اللہ ہم سے محبت فرمائے گا اور ہمراہی اختیار کرے گا کہ ہم اس
 کی مقررہ و مطلوبہ مسرتوں پر رہیں گے۔ اس سے زیادہ ایک بڑے مومن کی خوش

بختی کیا ہو سکتی ہے کہ وہ اللہ کا محبوب اور اس کی مغفرت کا سزاوار بن جائے۔
 آنحضور ﷺ کے ساتھ ہمارا تیسرا تعلق جسے یوں کہئے کہ یہ عروج ہے حضور
 ﷺ کے ساتھ ہمارے تعلق کا وہ ہے آپ کی تائید و نصرت۔ حضور ﷺ ایک مشن
 لے کر تشریف لائے تھے آپ کا مقصد بشت عالمی سطح پر بنوؤ شرمندہ و محکمل ہے۔
 وقتِ فرمت ہے کہاں کام ابھی باقی ہے
 نورِ توحید کا اتمام ابھی باقی ہے!

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے دورانِ خلافتِ راشدہ اس عمل کو جہاں تک پہنچایا تھا ہم
 اپنی بے عملیوں کے طفیل وہ اثرات بھی ختم کر چکے ہیں۔ اب توازنِ مرنو پیغامِ محمدیؐ کی
 نشرو اشاعت کرنی ہے۔ پیغامِ محمدیؐ کو پہنچانا ہے تمام اقوام و مملکتوں کا اور اس
 اللہ کے دین کو فی الواقع قائم، نافذ اور غالب کرنا ہے پورے کرۂ ارضی پر۔ اور اس
 کے لئے پہلے جہاں بھی اللہ توفیق دے جس خطۂ ارضی کی قسمت جاگے کہ وہ اس
 عہدِ حاضر میں انقلابِ محمدیؐ کا سب سے پہلا Basel قرار پائے تو اس ملک کی خوش
 بختی اور خوش نصیبی پر تو اقتدارِ شک کیا جانا چاہئے۔

یہ ہے وہ فریضہِ مصلیٰ جو امت کے حوالے کیا گیا ہے۔ آنحضور ﷺ کا مشن
 زندہ و تاجدار ہے۔ حضور ﷺ کو یا کہ اب بھی پکار رہے ہیں وہ
 ﴿مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ﴾

”کون ہے میرا مددگار اللہ کی راہ میں؟“
 یعنی کون ہے جو میرے پیغام کی نشرو اشاعت کا کام کرے، میرے دین کا علمبردار بن
 کر کھڑا ہو اور پورے کرۂ ارضی پر اس کا جھنڈا ہر بلندہ کرنے کے لئے تن من دھن
 لگانے کے لئے آمادہ ہو جائے!

اسی ضمن میں آخری بات آتی ہے اس آیت مبارکہ میں کہ اس عمل کا ذریعہ کیا
 ہے؟ محمد رسول اللہ ﷺ نے جو انقلاب برپا کیا تو اللہ انقلاب تھا قرآن حکیم ۔

اور مرکز سے سوائے قوم آیا
اور ایک نسخہ تمہارا ساتھ لایا

فرمایا:

﴿ هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمَمِينَ رَسُولًا يُخَلِّقُ عَلَيْهِمُ الْبُيُوتَ
وَيُرَكِّبُهُمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ ۚ (الجمعة : ۲)

”وہی اللہ ہے جس نے امتوں کے اندر ایک رسول خدا بھیجی جس سے اٹھایا جو
انہیں اس کی آیات سناتا ہے، ان کی زندگی سنوارتا ہے اور ان کو کتاب اور
حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔“

پس معلوم ہوا کہ آپ کی دعوت کا مرکز و محور قرآن حکیم تھا۔ آپ نے لوگوں کی
ذہنی تبدیلیں تو اسی قرآن حکیم سے، لوگوں کی سوچ میں انقلاب برپا کیا تو اسی قرآن
حکیم سے، ذہن کی تعمیر فرمائی تو اسی قرآن کی آیات و بیانات سے، تزکیہ نفس فرمایا تو
اسی قرآن کی آیات و بیانات اس کا ذریعہ بنیں۔ خارج و باطن سب متور ہوئے تو اسی
قرآن حکیم کے نور سے۔

وہ کتاب موجود ہے اور آیت زیر مطالعہ میں اسی کے آجائے گا ان الفاظ مبارکہ
میں ذکر ہوا :

﴿ وَاتَّبِعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ ۚ

”اور اس نور کا اتباع جو ان (نبی) کے ساتھ اتارا گیا ہے۔“

وہ نور جو آپ ﷺ کے ساتھ نازل کیا گیا وہ نور حضور ﷺ کی امت کے حوالے کر
کے گئے، وہ امت کے پاس محفوظ ہے۔ اس کے ساتھ اپنے تعلق کو درست کرنا
ہے۔ یہ آنحضور ﷺ کے ساتھ ہمارے صحیح تعلق کی آخری اور اہم ترین بنیاد ہے۔
یہ وراثت محمدی ہے۔ اس کو مضبوطی سے تھامنے کا حکم ہے اور اسی کو جبل اللہ قرار
دیا گیا ہے:

﴿ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا ۚ

یہی کتاب اللہ امت کے اندر از سر نو اتھا اور ایک جتنی پیدا کرے گی، اسی سے وحدت ظہر پیدا ہوگی، اسی سے وحدت عمل پیدا ہوگی، اسی سے ہماری جدوجہد یک جتنی کے ساتھ اپنے اصل طرف کی طرف آگے بڑھے گی۔ اس کتاب کے حقوق کو پہچانا بھی ہمارے ایمان اور وقت کی ایک عظیم ضرورت ہے، جیسے نبی اکرم ﷺ کے ساتھ اپنے تعلق کی بنیادوں کو پہچانا ہمارے حقیقی دینی ایمان کے لئے ضروری و لازمی ہے۔ یہی درحقیقت مبارک نبی ﷺ کا اصل پیغام ہے۔ یہی اصل لمحہ فکریہ ہے۔ اس کو از سر نو سمجھیں اور محمد رسول اللہ ﷺ اور آنحضور کی لائی ہوئی کتاب مبارک کے ساتھ اپنی نسبت کو پوری درستی کے ساتھ تمام و کمال اللہ سر نو استوار کریں۔ اس کتاب کو مانیں جیسا کہ اس کے بارے کا حق ہے۔ اسے پڑھیں جیسا کہ اس کے پڑھنے کا حق ہے۔ اس کو سمجھیں جیسا کہ اس کو سمجھنے کا حق ہے۔ اس پر عمل کریں جیسا کہ اس پر عمل کا حق ہے اور پھر اس کے مبلغ داعی اور معلم بن جائیں جیسے کہ اس کی تبلیغ، دعوت، تعلیم اور تمجید کا حق ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ الْكِتَابَ

اللہ تعالیٰ ہمیں ان جملہ امور پر عمل کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم نبی اکرم ﷺ کے مشن کی عالمی سطح پر تکمیل کے لئے راست سمت میں پیش قدمی کر سکیں، اور وہ وقت آئے جس کے بارے میں شاہ ولی اللہ دہلوی رحمہ اللہ نے فرمایا تھا کہ جب پورے کرۂ ارضی پر اللہ کا دین غالب اور قائم ہو جائے گا جیسے محمد عربی ﷺ نے اپنے عہد مبارک میں جزیرہ نمائے حبیب پر غالب کر دیا تھا، تو وہ وقت ہو گا جب یہ آئے مبارک اپنی پوری شان کے ساتھ ظاہر ہوگی۔

﴿ هُوَ الَّذِي أَوْسَلَ رَسُولُهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى

الدِّينِ كُلِّهِ ۚ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا ۝۱۰﴾

فَضَّلَى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحِبِّينَ عَلَى الْبُؤْسَاءِ أَصْحَابِهَا جَمِيعِينَ

وَأَجِزْ دَعْوَانَا إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝۱۱﴾